

کتابت و سنت اور اسلاف اُمت کی تعلیمات کا علمبردار

ماہنامہ

اشرف المجلدات

Volume:16 Issue:9 September 2023

مدیر

مولانا محمد عبد القوی

ادارہ اشرف العلوم حیدرآباد

www.iauth.in

اشرف الجرائد میں شامل تمام مضامین کی تمام جزئیات سے مدیر کا اتفاق ضروری نہیں

آئینہ مضامین

۵	مولانا محمد عبدالقادر فرید قاسمی	اس دل رحم پرور پر پلاکھوں سلام	درس قرآن
۷	حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی مدظلہ	اللہ کی بندیوں کو نہ مارو	درس حدیث
۹	مولانا سید خواجہ نصیر الدین قاسمی	دین کا فرض علم کیا ہے اور وہ کس سے سیکھیں؟	پیش گفتار
۱۴	مرتب	نبی کریم ﷺ نے ایک اراشی کو حق دلایا	گوشہ سیرت
۱۵	مولانا قاضی محمد فیاض عالم قاسمی	حضرت محمد ﷺ کی غیر مسلموں کی نظر میں	"
۱۹	مولانا مفتی رفیع الدین حنیف قاسمی	اسلام کی باکمال خواتین	گوشہ خواتین
۲۱	مولانا سید احمد میض ندوی زید مجدہ	موجودہ عالمی مسائل کا حل اور سیرت رسول ﷺ	اصلاحی مضامین
۲۶	مولانا مفتی محمد سلمان قاسمی محبوب نگری	مصارف سود یعنی سود کی رقم کو کہاں استعمال کریں؟	"
۳۱	مولانا مفتی احمد عبید اللہ یاسر قاسمی	قرآن مجید کی توہین؛ اسباب اور مسلم امہ کی ذمہ داری	"
۳۴	مولانا محمد تبریز عالم حلیمی قاسمی	تحفظ انسانیت اور مدارس اسلامیہ کا کردار	"
۳۹	مولانا محمد عبدالرحمن العریفی	پہلے غلطی کا احساس دلائیں پھر نصیحت کریں	آداب تربیت
۴۲	مولانا محمد انصار اللہ قاسمی	مسلمانوں میں قادیانی گروہ کی شمولیت کا حقیقت پسندانہ جائزہ	تعاقب فرقہ خالہ
۴۹	مولانا مفتی محمد ندیم الدین قاسمی	آپ کے شرعی مسائل	فقہ و فتاویٰ

اشرف الجرائد کی توسیع و اشاعت میں حصہ لے کر اشاعت دین کا ثواب حاصل فرمائیں۔ ادارہ

درس قرآن

اس دل رحم پرور پہ لاکھوں سلام

از: مولانا عبدالقادر فرید قاسمی *

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ
رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٨﴾ (سورة التوبة: ۱۲۸)

ترجمہ: تمہارے پاس ایک ایسا رسول آیا ہے جو تمہی میں سے ہے، جس کو تمہاری ہر تکلیف بہت گراں معلوم ہوتی ہے جسے تمہاری بھلائی کی دھن لگی ہوئی ہے، جو مومنوں کے لئے انتہائی شفیق، نہایت مہربان ہے۔
توضیح: ہر نبی کو اپنی امت سے، ہر باپ کو اپنی اولاد سے، ہر مرشد کو اپنے متعلقین مریدین سے، ہر استاد کو اپنے تلامذہ سے قلبی تعلق و روحانی وابستگی ہوتی ہے، ان کے سکھ میں اپنا سکھ ان کے دکھ میں اپنا دکھ محسوس کرتے ہیں، اس حوالے سے نبی پاک ﷺ کا اپنی امت کے ساتھ دلی و روحانی تعلق بے مثال و بے نظیر تھا، یہی وجہ تھی کہ امت کی تکلیف کے تصور سے بھی آپ ﷺ کی روح مبارک کانپ جایا کرتی تھی، آپ ﷺ بے حد بے قرار و مضطرب ہو جایا کرتے تھے، دنیاوی صدمہ ہو یا عملی تکلیف، یا برزخی اخروی تعذیب، آپ ﷺ امت کے لیے اس معاملے کو سہل بنانے یا اس کو ختم کرنے کی تدابیر میں لگ جاتے تا آنکہ آپ ﷺ کے لیے کوئی تسلی و یقین نازل نہ ہو جاتا یہ تو پوری امت کے ساتھ آپ ﷺ کے لازوال شفقتوں و محبتوں کا معاملہ رہتا تھا لیکن جب صحابہ کرامؓ کا اور امت مسلمہ کا مسئلہ ہوتا تو یہ کیفیتیں دو آتشہ ہو جاتیں تھیں، لاکھوں جانیں قربان اس رحمت اللعالمین کی ذات با وفا پر کر جس کی وفاؤں اور سچی و بے لوث محبتوں کے سامنے ماں کی مامتا اور باپ کی شفقت بھی ماند پڑ جاتی ہے۔

نبی پاک ﷺ اپنے حسب و نسب کے اعتبار سے اعلیٰ و اشرف، ذات بابرکت کے حوالے سے اذکی و اطہر تھے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے نجاشی کے سامنے اور حضرت مغیرہ ابن شعبہؓ نے کسریٰ کے روبرو آپ ﷺ کا حسب نسب کچھ اس طرح بیان فرمایا تھا: ان الله بعثنا فينا رسولا منا نعرف نسبه و صفته و مدخله و مخرجہ و صدقہ و امانتہ، قصیر روم کے استفسار پر حضرت ابوسفیانؓ نے آپ کا نسب یوں بیان فرمایا تھا: هو فينا ذو نسب و هو في حسب ما لا يفضل عليه احد۔۔۔ قال هذه آية!

وہ ہم میں اعلیٰ و ارفع حسب و نسب والے ہیں، خاندانی شرافت میں کوئی ان کا ثانی نہیں ہے اس پر قصیر روم نے برجستہ کہا یہ بھی ان کی علامت نبوت ہے۔

نبی پاک ﷺ کے دل رحم پرور کا یہ عالم تھا کہ امت کی گمراہی، بے دینی، دین بیزاری، انسانی ہلاکت، جسمانی اذیت، مالی خسران، دنیوی ضیاع کو دیکھ کر دلگیر ہو جاتے اور یہ صدمہ اس قدر بڑھ جاتا کہ عرش عظیم سے تسلی کا سامان پہنچایا جاتا تب جا کر قرار واقعی حاصل ہوتا یا پھر آپ ﷺ خود کسی کے غم کا مداوہ فرماتے تب سکون پاتے، امت کے تینوں طبقوں (مومن، کافر، منافق) کے نقصان پر یہی صدمہ اٹھاتے اور اگر کوئی گزند کسی مومن کو پہنچتی تب تو آپ ﷺ کے رنج و الم کی کیفیت کچھ اور ہوتی تھی۔

نبی پاک ﷺ کی ایک باکمال صفت یہ بھی تھی کہ آپ امت کے نفع رسانی کے بڑے طالب و شائق تھے چاہے وہ انسانیت کی دین و ہدایت کا معاملہ ہو یا دنیاوی و اخروی بھلائیوں کا، غرض یہ کہ آپ ﷺ کے بہت سے واقعات و ادعیہ اس پر شاہد ہیں اور آپ کی صفت ”حریص علیکم“ کی کھلی تصویر ہے۔

نبی پاک ﷺ کی ایک عجیب صفت غایت رافت و شفقت اور غایت رحمت تھی، اثنائے نماز بچے کے رونے کی آواز آتی نماز ہلکی فرمایا کرتے، وعظ فرماتے سامعین کی نشاط طبع کا پورا لحاظ فرماتے، اپنے دل کی صفائی کی خاطر کسی کی غیبت نہیں سنتے، لوگ شوق عبادت میں اپنے آپ کو گھلاتے تو ان کو منع فرماتے، کسی کی ذوق شب بیداری زیادہ محسوس فرماتے اُن پر ترس کھاتے ان کو کچھ آرام کرنے کا مشورہ دیتے، فرضیت تراویح کا اندیشہ و وجوب سواک کا خوف، یا امت پر ہر سال فرضیت حج کا ڈر، اسی ”رؤوف رحیم“ کا مظہر ہے۔

فدا ہوں آپ کے کس کس ادا پر

ادائیں لاکھ اور بے تاب دل ایک

سورہ توبہ کی مذکورہ آیت ایک باحس مسلمان کے اندر عشق نبی کو فروں تر کرنے، اپنے نبی کی بے مثال وفاؤں، اداؤں کے مقابل اپنی بے وفائی و بے اعتنائی کو دور کرنے کیلئے کافی ہے۔ صلی اللہ علی حبیبہ وسلم

درسِ حدیث

اللہ کی بند یوں کو نہ مارو

از: حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی مدظلہ

عَنْ أَيَّاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ذِبابٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللَّهِ، فَجَاءَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ ذُتِرَ النَّسَاءُ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ الْخِ - (ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت ایاس بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ: اللہ کی بند یوں کو مارو نہیں، یعنی عورتوں کو مارنا اچھی بات نہیں ہے مت مارا کرو۔ حضرت عمرؓ حضور اقدس ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ: یا رسول اللہ! یہ عورتیں تو اب اپنے شوہر پر شیر ہو گئیں ہیں۔ (ابوداؤد)

تشریح: جب حضور اقدس ﷺ نے روک دیا کہ یہ کام مت کرو تو جس شخص نے براہ راست حضور اقدس ﷺ کی زبان سے سن لیا اس کے لیے وہ کام حرام قطعی ہو گیا اب اس کے لیے کسی بھی حالت میں مارنا ناجائز نہیں لہذا جب حضور اقدس ﷺ نے یہ فرمایا کہ عورتوں کو نہ مارو تو اب مارنے کا سلسلہ بالکل بند ہو گیا اس لیے کہ صحابہ کرامؓ تو ایسے نہیں تھے کہ حضور اقدس ﷺ سے کسی کام کے بارے میں ممانعت سنیں اور پھر بھی وہ کام جاری رکھے، جب مارنے کا سلسلہ بند ہو گیا تو کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! یہ عورتیں تو اب اپنے شوہروں پر شیر ہو گئیں، اس لیے کہ آپ نے مارنے کی ممانعت کر دی، جس کے بعد اب کوئی شخص اپنی بیوی کو نہیں مارتا بلکہ مار کے قریب جانے سے بھی ڈرتا ہے اور اس نہ مارنے کے نتیجے میں عورتیں شیر ہو گئی ہیں اور شوہروں کی حق تلفیاں کرنے لگی اور ان کے ساتھ بدسلوکی کرنے لگی ہے اب آپ فرمائیں کہ ان حالات میں ہم کیا کریں؟ چنانچہ حضور اقدس ﷺ نے اجازت دے دی کہ اگر عورتیں شوہروں کی حق تلفی کریں اور مارنے کے سوا کوئی چارہ نہ ہو تو تمہیں

مارنے کی بھی اجازت ہے، اب اس اجازت دینے کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ حضور اقدس ﷺ کی خدمت میں بہت سی خواتین آئی شروع ہو گئیں اور آکر عرض کرتیں کہ یا رسول اللہ! آپ نے شوہروں کو مارنے کی اجازت دے دی جس سے لوگوں نے غلط فائدہ اٹھایا اور ہمیں اس طرح مارا۔

رسول اللہ ﷺ نے اپنا نام لے کر فرمایا محمد (ﷺ) کے گھر میں بہت سی خواتین چکر لگاتی ہیں اور وہ اپنے شوہروں کی شکایت کرتی ہیں کہ وہ شوہران کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں ان کو بری طرح مارتے ہیں۔ لہذا خوب اچھی طرح سن لو کہ جو لوگ یہ مار پیٹ کر رہے ہیں وہ تم میں اچھے لوگ نہیں ہیں اور اچھے مومن اور مسلمان کا کام نہیں ہے کہ وہ مار پیٹ کرے۔

اس سارے مجموعے سے آنحضرت ﷺ نے یہ بات واضح فرمادی کہ اگرچہ ناگزیر حالت میں جب کوئی اور چارہ نہ رہے اس وقت شریعت کی طرف سے ایسی مار کی اجازت ہے جس سے نشان نہ پڑے اور بہت زیادہ تکلیف نہ ہو لیکن اس کے باوجود رسول اللہ ﷺ کی سنت اور آپ کی اصل خواہش یہ ہے کہ کوئی مرد کسی عورت پر کبھی ہاتھ نہ اٹھائے۔ چنانچہ حضرات امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن فرماتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ساری عمر کبھی کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا، لہذا سنت کا تقاضا بھی یہی ہے۔

بہر حال تین پسندیدہ چیزوں میں سے ایک نیک عورت ہے اس لیے کہ اگر عورت نیک نہ ہو تو اس سے حضور اقدس ﷺ نے پناہ مانگی ہے: اللھم انی اعوذ بک من امرأة تشبہنی قبل المشیب واعوذ بک من ولد یكون علی وبالا اے اللہ! میں اس عورت سے پناہ مانگتا ہوں جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے اور اس اولاد سے پناہ مانگتا ہوں جو میرے لیے وبال ہو جائے اللہ تعالیٰ بچائے آمین۔

اس لیے جب اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے تلاش کرو تو ایسی عورت تلاش کرو جس میں دین ہو، صلاح ہو، نیکی ہو، اگر خدا نہ کرے نیکی نہیں ہے تو وہ پھر عذاب بننے کا اندیشہ ہے۔ لہذا اگر کسی شخص کو صالح بیوی کی نعمت میں میسر آئی ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کی قدر کرے اس کی ناقدری نہ کرے۔ اس کی قدر یہی ہے کہ اس کے حقوق ادا کرے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرے۔

اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ارشادات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین

دین کا فرض علم کیا ہے اور وہ کس سے سیکھیں؟

از: مولانا سید خواجہ نصیر الدین قاسمی

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ نستعین

انسان کو دوسری مخلوقات پر افضلیت و فوقیت جن اسباب سے حاصل ہوئی ہے ان میں ایک اہم سبب علم ہے، چنانچہ ابوالبشر سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ہر شئی کا علم عطا فرمایا گیا اور ملائکہ کے سامنے ان کی برتری بتائی گئی، انسان کو زندگی گزارنے اور اسباب معاش اختیار کرنے، تمدنی و معاشرتی حیات بسر کرنے اور اظہارِ مافی الضمیر کے لئے جن جن علوم و فنون کی ضرورت پڑتی گئی، وہ اُسے سیکھتا گیا اور کمال حاصل کرتا گیا اور کرتا جا رہا ہے، اور اس کی قدر و منزلت، مقام و مرتبہ رفیع تر ہوتا جا رہا ہے، اسی لئے جو عزت و شرف اطباء کو، وکلاء کو، معلمین کو، اتالیقِ معاشیات کو، تجربہ کار ہنرمندوں کو، ماہرینِ صنعت و حرفت کو، مشاقِ تجار کو اور جمیع اصحابِ علم و فضل کو حاصل ہے وہ عامۃ الناس کو نہیں، ہر عامی ان خواص کی قدر کرتا ہے اور ان کے پاس نیاز مندانہ حاضر ہوتا ہے۔ اُن سے متعلقہ مسائل و مشکلات میں راہ نمائی لیتا ہے اور اُن کے مشوروں پر عمل کر کے آفاتِ دنیویہ سے نجات و راحت پاتا ہے، اور یہی ہونا بھی چاہیئے۔

کتاب و سنت میں جس علم اور اس کے حاملین کے فضائل وارد ہوئے ہیں وہ علم شریعت اور علمِ الہی ہے۔ یہی علم و حکمت اللہ تعالیٰ نے جماعتِ انبیاء علیہم السلام کو عطا فرمایا، سید الاولین والاخرین امام الانبیاء والاقتیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی حصولِ علم کی نازل ہوئی، بل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی کہ اُزدیادِ علم کی دعا کرتے رہیں رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا (طہ: ۱۱۴) پھر اس دعا کی برکت سے قرآن اُترتا گیا اور آپ کا علم بڑھتا گیا یہاں تک کہ پورا قرآن نازل ہو گیا اور آپ کو اولین و آخرین کے علم سے بھی سرفراز فرمایا گیا، آپ کے فرائض منصبی میں تلاوتِ کتاب کے ساتھ ساتھ تعلیمِ کتاب و حکمت اور تہذیبِ نفوسِ انسانی کو شامل کیا گیا، آپ

نے اس علم الہی کی نشر و اشاعت کے لئے ایسا ماحول تیار کیا کہ ہر ایمان لانے والے کی تمنا یہ ہوتی تھی کہ وہ قرآن سیکھے اور محملات و محرمات شرعیہ کو جانے تاکہ مرضیات رب کے مطابق زندگی گزار کر مقصد حیات کو پورا کر سکیں۔ نبی کریم ﷺ نے یہ اعلامیہ جاری فرمایا تھا کہ ”ہر مسلمان مرد و عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے“ (مسلم) چنانچہ مسجد نبوی میں تعلیمی حلقے لگنے لگے، آپ ﷺ ان کی نگرانی فرماتے، ان مجالس علم میں شریک ہو کر ان کی حوصلہ افزائی کرتے، اطراف مکہ و مدینہ سے جو لوگ حاضر خدمت ہو کر مشرف بہ اسلام ہوتے اور دین سیکھنا چاہتے آپ ان کے لئے معلمین کا انتظام فرماتے، صحابہ کرامؓ میں جو علم حاصل کرنے آتے وہ ”مدرسہ نبوی“ میں داخلہ لے کر براہ راست آپ سے استفادہ کرتے، نیز صحابیاتؓ کے لئے ہفتہ میں ایک دن مقرر کیا گیا جن سے وہ بھی علم حاصل کرنے لگیں، بلکہ انھیں جو جو مسائل پیش آتے وہ آپ ﷺ کی ازواج مطہرات کی وساطت سے اس کا علم حاصل کرتی رہتیں۔ اس طرح آپ نے اپنی حیات مبارکہ میں ”امانتِ علم“ صحابہ کرامؓ کے حوالے کر دی اور انھیں آگے پہنچانے کی تاکید فرمادی، آپ ﷺ کے بعد صحابہ کرامؓ کی مجالس علم سبقتی رہیں، لوگ وراثت نبوت سے حصہ پاتے رہے، تابعینؓ نے تبع تابعین تک، اور انہوں نے مفسرین و محدثین، ائمہ مجتہدین، فقہاء کرام، اور علماء و اتقیا تک یہ علم پہنچایا۔ ہر دور میں ایک جماعت منجانب اللہ ایسی تیار ہوتی رہی جو نبی کریم ﷺ کی اس امانت و وراثت کو بحفاظت اگلوں تک پہنچاتی رہی اور آج بھی الحمد للہ موجود ہے اور بہ امر الہی آئندہ بھی موجود رہے گی۔ انشاء اللہ العزیز۔

دین و شریعت کا تفصیلی علم حاصل کرنا امت پر فرض کفایہ ہے لیکن ہر مسلمان پر بقدر ضرورت دین کا علم حاصل کرنا فرض عین ہے، جس سے انھیں امور زندگی میں مرضیات الہی و نافرمانی رب کا علم اور حلال و حرام کی تمیز آجائے؛ لیکن عوام الناس میں کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہم زندگی گزارنے میں شرع کے پابند نہیں ہے ما انزل الرحمن من شیئی جو کہ کفار و مشرکین کا نظریہ تھا۔ بعض لوگوں نے فرض علم کو عبادات تک محدود کر دیا ہے کہ طہارت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی، تلاوت و ذکر اور اذکار و وظائف کے چند احکام جان لینے ہی کو کافی سمجھ رہے ہیں، اخلاق و تہذیب اور آداب زندگی کا شد بد علم رکھتے ہیں باقی شعبہ ہائے حیات میں دین و شریعت کو ذخیل نہیں مانتے اور نہ ان کے متعلق مسائل کا علم حاصل کرنے کو ضرورت تصور کرتے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ ان کو یہ تو معلوم ہوا کہ دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے مگر کتنا اور کس سے حاصل کرنا چاہیے؟ ان میں وہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، جب کہ بعض اللہ کے سیدھے سادے مخلص بندے یہ جاننے کے لئے کوشاں ہیں کہ ہمارے ذمے دین کا کتنا علم حاصل کرنا فرض ہے؟

اسے سمجھنے کے لیے عہد نبوت میں صحابہؓ و صحابیاتؓ کے سوالات کا تھوڑا سا جائزہ لیں تو بات بالکل واضح ہو جائے گی، قرآن حکیم و احادیث مبارکہ میں صحابہؓ کے سوالات کے تفصیلی واقعات آئے ہیں، اور بعض کفار و مشرکین کے سوالات بھی ہیں لیکن ان کے سوالات تو استہزاء و تمسخر اور محض امتحان پر مبنی رہتے تھے، اور مخلص صحابہؓ ہم دین کے لیے سوالات کرتے تھے۔ مثلاً

بعض صحابہ کرامؓ نے مصارفِ صدقات دریافت کئے تو بتایا گیا کہ والدین، اقرباء، مسکین، یتیم اور مسافرین پر خرچ کرو۔

کبھی اشہرِ حرم (محترم مہینوں) میں جنگ و قتال کرنا جائز ہونے نہ ہونے کے بارے میں پوچھا گیا، انھیں اُس سے باز رکھا گیا۔

بعض صحابہؓ نے پوچھا: راہِ خدا میں کتنا خرچ کریں؟ بتایا گیا کہ زائد مال خرچ کرو۔ بعض نے زمانہ حیض میں بیوی سے قرب اور اُس سے علاحدگی کے متعلق سوال کیا: بتایا گیا کہ زمانہ ناپاکی میں صحبت سے اجتناب کریں البتہ اس کے ساتھ گھر پر رہنے میں کوئی حرج نہیں۔

کبھی پوچھا گیا کہ یتیموں پر اُن کا مال خرچ کرنے میں کیا ہدایات ہیں؟ چوں کہ عرب اُن کے اموال اپنے اموال میں ضم کرنے میں معیوب و منحوس سمجھا جاتا تھا؟ بتایا گیا کہ اس طرح اُن کے اموال اپنے اموال کے ساتھ ضم کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں، البتہ اُن کی حق تلفی نہ کرے۔

کچھ لوگوں نے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھا: بتایا گیا کہ وہ دونوں بڑے گناہ کی باتیں ہیں یعنی اس سے بچنا چاہیئے۔ کسی نے شراب کے برتنوں کے استعمال کے بارے میں معلوم کیا تو بتایا گیا کہ انھیں بھی استعمال کرنا ممنوع ہے۔

کسی صحابیہؓ نے حضرت صدیقہ عائشہؓ کے پاس ایک ڈبیہ بھیجی اور معلوم کیا کہ کیا مجھے پاکی حاصل ہوگی؟ بتایا گیا کہ جب تک خالص سفیدی نہ دیکھ لو پاکی نہیں ہوگی۔

کسی صحابیہؓ نے دربارِ نبوت میں حاضر ہو کر سوال کیا کہ میرے شوہر نے طہار کیا ہے؟ شریعت میں اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ زمانہ جاہلیت میں تو طلاق ابدی سمجھی جاتی ہے، جواب میں سورہ مجادلہ کی آیات نازل ہوئیں اور انھیں تفصیل سے احکام بتلائے گئے۔

ایک خاتون آئیں اور پوچھا کہ کیا میں حج بدل کر سکتی ہوں؟ آپ ﷺ نے اجازت مرحمت فرمائی۔ اس کے علاوہ مسلم معاشرہ میں آپ ﷺ جو کچھ منکرات دیکھتے اس پر برابر نکیر فرماتے اور انھیں تعلیم

فرماتے رہتے تھے، مثلاً بے پردگی ہوگئی، سامان تجارت کی فروخت میں جھوٹ ودھوکے سے کام لیا گیا، ازواج میں نامناسب گفتگو ہوگئی، خواتین سے مردوں کو کوئی ضرورت پیش آگئی تو بے حجابی ہوگئی، عورتوں کو باہر جانا پڑے سر پر ڈوپٹہ ڈالے بغیر جانے لگیں، جاندار تصویر والے کپڑے اور سونا چاندی مردوں نے استعمال کر لیا، گھروں پر بے وقت اور بے استیذان گھسنے لگے، اولاد و ماتحتوں کی تربیت میں لاپرواہی ہوگئی، بے جا غصہ کسی کے مزاج میں غالب ہے، کسی پر عبادات میں اتنا انہماک ہے کہ حقوق واجبہ میں کوتاہی ہونے لگی۔

غرض یہ کہ زندگی کے تمام ہی شعبوں میں دینی راہنمائی کی گئی اور چاہے انہوں نے پوچھا ہو یا نہ پوچھا ہو، غلطی پر انھیں متنبہ کیا گیا ہے، یہی اسوہ اس وقت کے مسلمانوں کو اختیار کرنا ضروری ہے، تمام شعبہ ہائے زندگی میں پہلے دینی مسائل معلوم کریں پھر اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی فکر کریں۔ دین اسلام کامل و مکمل مذہب ہے، ایسا کہیں نہیں ہوگا کہ اس نے مسلمانوں کی کسی گوشہ حیات میں شرعی راہنمائی سے غفلت برتی ہو۔

سورہ توبہ کی آیت نمبر ۱۲۲ کے تحت حضرت مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ نے معارف القرآن میں فرض عین علم کا جو خلاصہ پیش کیا اُسے یہاں درج کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

”ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے کہ اسلام کے عقائد صحیحہ کا علم حاصل کرے اور طہارت، نجاست کے احکام سیکھے، نماز روزہ اور تمام عبادات جو شریعت نے فرض و واجب قرار دیے ہیں ان کا علم حاصل کرے، جن چیزوں کو حرام یا مکروہ قرار دیا ہے ان کا علم حاصل کرے، جس شخص کے پاس بقدر انصاب مال ہو اس پر فرض ہے کہ زکوٰۃ کے مسائل و احکام معلوم کرے، جس کو حج پر قدرت ہے اس کے لیے فرض عین ہے کہ حج کے احکام و مسائل معلوم کرے، جس کو بیع و شراء کرنا پڑے یا تجارت و صنعت یا مزدوری و اجرت کے کام کرنے پڑے اس پر فرض عین ہے کہ بیع و اجارہ وغیرہ کے مسائل و احکام سیکھے، جب نکاح کرے تو نکاح کے احکام و مسائل اور طلاق کے احکام و مسائل معلوم کرے۔ غرض جو کام شریعت نے ہر انسان کے ذمے فرض و واجب کیے ہیں ان کے احکام و مسائل کا علم حاصل کرنا بھی ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔

احکام ظاہرہ نماز روزے کو تو سبھی جانتے ہیں کہ فرض عین ہے اور ان کا علم حاصل کرنا بھی فرض عین ہے۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری اسی آیت کے تحت لکھا ہے کہ: اعمال باطنہ اور محرمات باطنہ کا علم جس کو عرف میں علم تصوف کہا جاتا ہے چونکہ یہ باطنی اعمال بھی ہر شخص پر فرض عین ہے تو ان کا علم بھی سب پر فرض عین ہے۔

آج کل جس کو علم تصوف کہا جاتا ہے وہ بھی بہت سے علوم و معارف اور مکاشفات و واردات کا مجموعہ بن

گیا ہے اس جگہ فرض عین سے مراد اس کا صرف وہ حصہ ہے جس میں اعمال باطنہ فرض و واجب کی تفصیل ہے مثلاً عقائد صحیحہ جس کا تعلق باطن سے ہے یہ صبر، شکر، توکل، قناعت وغیرہ ایک خاص درجے میں فرض ہے یا غرور و تکبر حسد و بغض، بخل و حرص دنیا وغیرہ جواز روئے قرآن و سنت حرام ہیں، ان کی حقیقت اور اس کے حاصل کرنے یا حرام چیزوں سے بچنے کے طریقے معلوم کرنا بھی ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، علم تصوف کی اصل بنیاد اتنی ہی ہے جو فرض عین ہے۔“ (معارف القرآن: ۴/۵۲، ۵۳)

اب دوسرا سوال یہ رہ جاتا ہے کہ دین کا علم کس سے حاصل کریں؟ اس کا جواب بالکل ظاہر ہے، طب اطباء اور ڈاکٹرز سے، وکالت، وکلاء اور قانون دانوں سے، تجارت، ماہر تجار سے، زراعت کا شنکاروں سے، صنعت و حرفت اُن کے پیشہ ور ماہرین سے، سیاست سیاست دانوں سے، قیادت قائدین سے، فن تعمیر معماروں سے، آرٹ آرکیٹچر سے، مزدوری مزدوروں سے، آہک پاشی پیٹرنس سے کوئی فن ہو بڑا یا چھوٹا وہ اس کے ماہرین سے حاصل کیا جاتا ہے، اسی طرح دین کا علم بھی دین کے ماہرین یعنی علماء ربانین سے حاصل کرنا چاہیے، اللہ پاک کا ارشاد ہے: اگر معلومات نہ ہوں تو اہل علم سے علم حاصل کرو۔ ابتداء میں بتایا جا چکا ہے جتنے سوالات کئے گئے وہ براہ راست یا بالواسطہ حضور ﷺ سے کئے گئے ہیں کیوں کہ اُس وقت علم شریعت آپ ﷺ ہی کے پاس تھا، آپ کے بعد صحابہ کرامؓ سے اور اُن کے بعد تابعین و تبع تابعین سے اور اس کے بعد ہر دور کے علماء اُمت سے دین سیکھا گیا اور انہیں سے سیکھنے کا حکم ہے۔

آج کے دور میں یہ مرض عام ہو چکا ہے کہ دین علماء کو چھوڑ کر، دین بیزاروں، جاہلوں، منہج شریعت سے ناواقف نام نہاد اسلامی اسکالروں، بلکہ گم راہ اور گم راہ کرنے والوں سے، جاہل دوستوں اور انٹرنیٹ کے غیر مستند ذرائع سے دین سیکھا جا رہا ہے یا خود کو جو سمجھ میں آیا اُسے دین سمجھ کر عمل کیا جا رہا ہے، نتیجہ ظاہر ہے کہ افکار و اذہان منتشر ہے، دین کے بارے میں شکوک و شبہات عام ہیں، امت مسلمہ کے بے ہنگم طریقہ زندگی نے اقوام میں عالم میں اسلام کی غلط تصویر پیش کی ہے جس سے لوگ بجائے دین سے قریب ہونے کے اپنے کفریہ مذہب پر جمے رہنے کو ترجیح دے رہے ہیں اور تو اور خود مسلمان نوجوان لڑکے اور لڑکیاں دین کا صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں۔ ضرورت ہے کہ دین کا فرض علم ہر مسلمان حاصل کرے اور علماء سے حاصل کرے۔ اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے۔ آمین

نبی کریم ﷺ نے ایک اراشی کو حق دلایا

قبیلہ اراش کا ایک شخص اونٹ بیچنے کے لئے مکہ آیا، ابو جہل نے اُسے خرید لیا، لیکن اس کی قیمت دینے میں ٹال مٹول کرنے لگا، اراشی قریش کی ایک جماعت کے پاس فریاد لے کر آیا اور کہا کہ مجھے ابو جہل سے میرا حق کون دلائے گا؟ میں مسافر، پردیسی آدمی ہوں، میں اپنا حق لینے میں اس سے عاجز ہو چکا ہوں۔ اُس وقت حضور ﷺ گوشہ مسجد میں تشریف فرما تھے، اہل مجلس نے حضور ﷺ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ شخص تمہیں حق دلائے گا۔ چوں کہ وہ جانتے تھے کہ ابو جہل اور حضور ﷺ کے درمیان عداوت چل رہی ہے اور یہ تماشہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کیا ہوگا؟ اس لئے اس سے کہا: اُس شخص کے پاس جاؤ وہ تمہارا حق دلائے گا۔

وہ اراشی حضور ﷺ کے پاس آیا اور اپنا مسئلہ رکھا، آپ ﷺ اسے حق دلانے کے لئے ساتھ ہو گئے، اس مجلس کے ایک شخص نے کہا کہ میں ان کے پیچھے پیچھے جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ وہاں کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ ﷺ ابو جہل کے گھر گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے پوچھا کون؟ آپ ﷺ نے فرمایا: محمد، باہر آؤ۔ وہ جب باہر آیا تو اس کے چہرہ کے رنگ اُڑ گیا تھا، آپ ﷺ نے فرمایا: اس شخص کو اس کا حق دے دو، اُس نے کہا: یہیں رکینے میں ابھی دے دیتا ہوں، اندر گیا اور اُس کے پیسے اُسے لا کر دے دیئے، رسول اللہ ﷺ نے اراشی سے کہا کہ اپنا حق لے لو اور پھر آپ ﷺ وہاں سے چلے گئے۔ اراشی ان مجلسیوں کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ انھیں جزائے خیر عطا فرمائے انہوں نے مجھے حق دلایا ہے۔

پھر اس شخص سے جو ان حضرات کے ساتھ تماشہ دیکھنے گیا تھا لوگوں نے پوچھا: کیا ہوا؟ اس نے کہا: حیرت ناک بات پیش آئی، آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ باہر آیا ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے جسم سے روح نکل گئی ہو، آپ ﷺ نے کہا کہ اس کا حق دے دو، ابو جہل اندر گیا اور اس کا حق لا کر دے دیا۔ اتنے میں ابو جہل بھی وہاں آ گیا، لوگوں نے کہا: بربادی ہو تیری! تجھے کیا ہوا؟ ہم نے کبھی تجھے ایسا کرتے نہیں دیکھا؟، اس نے جواباً کہا: تباہی تو تمہاری ہو! بے خدا انہوں نے جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹایا اور میں نے ان کی آواز سنی مجھ پر خوف طاری ہو گیا، پھر میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا ایک اونٹ میرے سر پر کھڑا ہے، اس کی جیسی کھوپڑی، اس کی جیسی گردن اور اس کے جیسے دانت میں نے کبھی نہیں دیکھے۔ اگر میں نہ دیتا تو وہ اونٹ مجھے کھا جاتا۔ (دلائل النبوة: ۲/۱۴۰)

حضرت محمد ﷺ غیر مسلموں کی نظر میں

از: مولانا قاضی محمد فیاض عالم قاسمی *

مذہب اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کی فطرت میں قدرت نے یہ کشش رکھی ہے کہ انسان اگر سنجیدگی اور منصفانہ مزاج سے غور کرے تو وہ ضرور اس کا معترف ہو جاتا ہے، گویا کہ حق ایک ایسی چیز ہے جو قلب سلیم اور منصف دل کو دستک دے بغیر نہیں رہتی۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کی حقانیت کا اعتراف نہ یہ کہ صرف اس کے ماننے والوں نے کیا؛ بلکہ اس کی واضح ہدایات اور روشن تعلیمات سے محروم رہنے والوں نے بھی ان کی خوبیوں کے گن گائے ہیں۔ اگر ہم تاریخ کے جھروکے میں جھانکیں تو معلوم ہوگا کہ پیغمبر اسلام، ہادی عالم، رہبر کامل، فخر کائنات، نبی آخر الزماں، حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کو اسلام کے بدترین دشمنوں نے بھی پرtpاک انداز میں خراج تحسین پیش کیا ہے۔ قرآن کریم نے آج سے چودہ سو سال سے قبل بعض غیر مسلموں کے بارے میں کہا تھا کہ یہ لوگ حضرت محمد ﷺ کو اسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، مگر اس کے باوجود وہ حق سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ (سورۃ البقرۃ: ۱۳۶)

مشرکین مکہ: نبی اکرم ﷺ نے اپنی زندگی کے تیرہ سال مکہ میں بہت ہی کٹھن اور دردناک اذیتوں کے ساتھ گزاری۔ آپ نے شعب ابی طالب میں تین سال قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں، محض دعوت حق کی وجہ سے مشرکین مکہ نے طرح طرح کی تکلیفیں دیں، آپ کا راستہ روکا گیا، جسم اطہر پر غلاظت پھینکی گئی، پتھر پھینکے گئے، جس سے جسم اطہر لہو لہان ہو گیا، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، اسی پر بس نہیں، بلکہ قتل کی سازش رچی گئی، لیکن قربان جانیے ایسے جانی دشمن بھی آپ کو اصادق الامین یعنی سچا اور امانت دار کہتے تھے۔

جب حجر اسود کو دیوار کعبہ پر نصب کرنا تھا، تو مکہ کے قبیلے اس سعادت کے لئے جھگڑنے لگے، ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ اس کو یہ سعادت ملے، بالاخر آپ کے دشمنوں نے آپ ہی کو حکم تسلیم کیا کہ محمد ﷺ جو فیصلہ کریں گے اور جس طرح کریں گے، ہمیں منظور ہے۔ الحمد للہ آپ نے بحسن و خوبی سارے قبیلے کو یہ موقع عنایت فرماتے ہوئے پتھر کو اس کے مقام پر اپنے دست مبارک سے رکھا۔ جس پر کسی نے بھی چوں چرا نہیں کی۔

حضرت ابوسفیانؓ: جب نبی کریم ﷺ نے روم کے بادشاہ ہرقل کے پاس دعوتی خط بھیجا تو ہرقل نے مکہ کے ایک قافلہ، جس میں حضرت ابوسفیان بھی تھے، کو بلا بھیجا تا کہ اس خط میں مذکور شخصیت کے بارے میں جانکاری حاصل کی جاسکے۔ حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ نے اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا، مگر اس کے باوجود انھوں نے ہرقل کی پوچھتاچھ میں حق گوئی کا مظاہرہ کیا، خود حضرت ابوسفیانؓ کہتے ہیں کہ میں چاہتا تھا کہ محمد کے بارے میں جھوٹ موٹ بول کر ان کو محمد ﷺ سے بدگمان کر دوں، لیکن مجھے خوف تھا کہ میری قوم مجھے جھوٹ کا طعنہ دے گی، اور اندر سے دل بھی آمادہ نہیں تھا، اس لئے مجھے مجبوراً حضرت محمد ﷺ کے حسب و نسب، سچائی، امانت داری، اور ان کے پیغام حق کے بارے میں ہرقل کے سامنے سچ سچ کہنا پڑا۔

ہر زمانہ میں ایسے مفکرین، مؤرخین اور اصحاب علم و دانش پیدا ہوئے جنھوں نے نبی کریم ﷺ کی ذات، آپ کی اعلیٰ صفات، آپ کی پاکیزہ سیرت، آپ کے بلند اخلاق و کردار، آپ کی عادات شریفہ، آپ کی حکمت عملی، اور فکر و تدبیر کو تسلیم کیا، داد دی، پھر آنے والی نسلوں کے لئے شہادت کے طور پر سپرد قریاس کیا۔

کُرچر انسائیکلو پیڈیا: پیغمبر اسلام ﷺ کی تعریف و توصیف اور پاکیزہ سیرت کا ایک مختصر خاکہ عیسائیوں کی طرف سے مرتب کردہ: ”کُرچر انسائیکلو پیڈیا“ میں بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ عظیم اخلاق پر فائز تھے، خندہ زن اور پُر استقامت تھے غصہ کو پینے والے اور شدت سے دور تھے وہ ظالم نہیں تھے، اپنے مسلمان متبعین کو اخلاق حمیدہ اور خوش روئی سے آراستہ ہونے کا حکم دیتے تھے۔

انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا: اسی طرح انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا میں ہے: تمام پیغمبروں اور مذہبی شخصیتوں میں محمد سب سے زیادہ کامیاب ہیں۔

مائیکل، ایچ، ہارٹ: امریکی ماہر فلکیات ”مائیکل، ایچ، ہارٹ“ (Michael.H.Hart) نے آدم علیہ السلام سے لیکر اپنے زمانہ تک کے مشہور اور ممتاز شخصیتوں پر تحقیق کر کے ان میں (۱۰۰) افراد کو منتخب کیا اور ان سواہم شخصیتوں میں سب سے اہم شخصیت محمد ﷺ کو قرار دیا اور اپنی کتاب میں سب سے پہلے آپ ﷺ کا تذکرہ کیا اور عیسائی ہونے کے باوجود آپ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اس پر بعض عیسائیوں نے اعتراضات کئے تو دوسرے ایڈیشن میں اس نے یہ کہتے ہوئے جواب دیا کہ بہت غور و فکر کے بعد جن کا جو مقام تھا میں نے انہیں وہ مقام دیا ہے۔ مائیکل ہارٹ کہتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی لوگوں نے انقلابی کارنامے انجام دیئے وہ کارنامے ان کے بغیر بھی رونما ہو سکتے تھے، مگر حضرت محمد ﷺ نہ ہوتے تو اتنا عظیم کارنامہ کبھی انجام نہیں پاسکتا تھا۔

نپولین بونا پارٹ: محسن انسانیت آنحضرت ﷺ کی ذات گرامی پر تبصرہ کرتے ہوئے نپولین بونا پارٹ

Napoleon Bonaparte، رقم طراز ہیں کہ محمد ﷺ کی ذات ایک مرکزِ ثقل تھی جس کی طرف سب کھینچے چلے آتے تھے آپ ﷺ کی تعلیمات نے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنالیا اور ایک گروہ پیدا ہو گیا جس نے چند ہی سالوں میں دنیا کو جھوٹے خداؤں سے آزاد کرادیا۔ عرب کے لوگوں نے بتوں اور جھوٹے خداؤں کی پرستش سے توبہ کر لی، مٹی کے بت مٹی میں ملا دیئے گئے، یہ حیرت انگیز کارنامہ محمد ﷺ کی تعلیمات اور ان پر عمل کرنے کے سبب انجام پایا۔

ریجنلڈ باسور تھ اسمتھ: ریجنلڈ باسور تھ اسمتھ مشہور برطانوی مصنف ہیں، کہتے ہیں کہ آپ ﷺ کی زندگی دراصل سورج کی طرح ہے جس کی کرنیں پوری دنیا کو منور کئے ہوئے ہے، آپ ﷺ نے اپنی زندگی کے آخری ایام تک سادگی اور عاجزی کو اپنائے رکھا۔ جارج برنارڈ شا: جارج برنارڈ شا George Bernard Shaw کہتے ہیں کہ اگر روتی سسکتی انسانیت سکون چاہتی ہے تو اسے آج بھی وہ اصول رائج کرنے پڑیں گے جو پیغمبر اسلام نے ۱۴/ سو سال پہلے پیش کئے تھے۔ ولیم مور: سر ولیم مور Sir William More کہتے ہیں کہ آپ ﷺ اپنے دور ہی کے عظیم ترین انسان نہیں تھے؛ بلکہ آنے والے تمام انسانوں کی عظیم ترین ہستی تھے آپ ﷺ ایک عظیم ترین مدبر حکومت اور سیاستدان کی طرح مختلف انخیال اور مختلف العقیدہ اور آپس میں منتشر لوگوں کو یکجا اور متحد کرنے کا کام بڑی مہارت سے سرانجام دیا۔

آر۔ ایچ جارج: عظیم مفکر آر۔ ایچ جارج R.H George رقم طراز ہیں کہ تاریخ میں صرف محمد ﷺ کی شخصیت ہی ایسی ہے جس نے مذہبی اور غیر مذہبی امور میں بھی عظیم کامیابی حاصل کی ہے۔

پروفیسر راما کرشنا راو: پروفیسر راما کرشنا راو، میسور یونیورسٹی میں پروفیسر تھے، لکھتے ہیں کہ محمد ﷺ کا قلب مبارک محبت اور اخوت سے لبریز تھا۔ آپ ﷺ زندگی بھر اپنے بدترین دشمن کو بھی معاف کرتے رہے ہیں۔ ذات محمدی ﷺ ایک ایسی گھٹا تھی جو خشک آسمانوں پر پھیل گئی، وہ روشنی کا ایک مینارہ تھی۔ چودہ صدیاں ختم ہو گئیں مگر یہ روشنی اپنی جگہ پر قائم ہے اور امتداد زمانہ کے باوجود اس چراغ کی لُو سے زمانہ آج تک رہنمائی حاصل کر رہا ہے۔ آپ مزید کہتے ہیں کہ محمد ﷺ کی شخصیت اور اس کی پوری سچائی میں جانا بہت مشکل ہے۔ ہم صرف چند پہلوؤں کو ہی پکڑ سکتے ہیں۔ محمد ایک نبی بھی ہیں، محمد ایک سپہ سالار بھی ہیں، تاجر بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، مبلغ بھی ہیں، قیدیوں کے مولیٰ بھی ہیں، غلاموں کے محافظ بھی ہیں، (مظلوم) عورتوں کے نجات دہندہ بھی ہیں، حج بھی ہیں، ولی بھی ہیں، ان تمام اعلیٰ صفات میں اور انسانی سرگرمیوں میں وہ ایک ہیرو کی طرح ہیں۔

رانا بھگوان داس: رانا بھگوان داس لکھتے ہیں کہ اگر آپ ﷺ نہ آتے تو دنیا کا ظلم بڑھتے بڑھتے اس کو

تباہ کر دیتا، اگر آپ ﷺ نہ ہوتے تو یورپ کے تاریک زمانے دو چند بلکہ سہ چند تاریک تر ہو جاتے۔ اگر آپ ﷺ نہ ہوتے تو انسان ریگستانوں میں پڑے بھٹکتے پھرتے۔ جب میں آپ کے جملہ صفات اور تمام کارناموں پر بحیثیت مجموعی نظر ڈالتا ہوں کہ آپ ﷺ کیا تھے؟ اور کیا رہے ہوں گے اور آپ ﷺ کے تابع دار صحابیوں نے جن میں آپ ﷺ نے زندگی کی روح پھونک دی تھی کیا کیا کارنامے دکھائے تو آپ ﷺ مجھے سب سے بڑے بزرگ، سب سے برتر دکھائی دیتے ہیں۔

مہاتما موہن داس چند گاندھی جی: بابائے قوم، مہاتما موہن داس کرم چند گاندھی جی کہتے ہیں کہ اُس وقت جب کہ مغرب خطرناک تاریکی میں بھٹک رہا تھا مشرق میں روشن ہونے والے اسلام کے بلند سورج نے مستحق عذاب دنیا کو روشن و منور کر دیا اور باشندگان دنیا کو سلامتی، راحت و طمانینیت بخشا، دین اسلام باطل مذہب نہیں، جب بھی ہندوؤں نے اس کا گہرائی سے مطالعہ کیا ہے اور اسکے بارے میں تلاش و جستجو کی ہے تو وہ اس کے ایسے ہی گرویدہ ہو گئے جیسا میں اس کا گرویدہ ہوں۔

پنڈت گوپال کرشن: پنڈت گوپال ایڈیٹر بھارت سماج زبمبئی مہاراش کے عنوان سے آنحضرت ﷺ کی سیرت طیبہ یوں بیان کرتے ہیں: رشی محمد ﷺ صاحب کی زندگی پر جب ہم وچار کرتے ہیں تو یہ بات صاف نظر آتی ہے کہ ایشور نے ان کو سنسار سدھارنے کے لئے بھیجا تھا ان کے اندر وہ سکتی موجود تھی جو ایک گریٹ ریفارم اور ایک مہاراش (ہستی اعظم) میں ہونی چاہیے وہ عرب کے فاتح اعظم تھے مگر مفتوح اقوام کے لئے پیغامِ رحم و کرم تھے آپ ﷺ کی تعلیم میں ایک چمکتا ہوا ستارہ یہ بھی ہے کہ وہ امیر و غریب کو ایک ہی سطح پر زندگی بسر کرنے کا ڈھب سکھاتے تھے آپ ﷺ کا قول تھا کہ غریب کے پہلو میں بھی دل ہے جو اچھے سلوک سے خوش اور برے سلوک سے ناخوش ہوتا ہے۔

جیسا کہ معلوم ہے کہ پیغمبر اسلام کا نام محمد ہے، محمد کے معنی ہیں جس کی خوب خوب تعریف کی جائے۔ آج یہ حقیقت ہے کہ پوری دنیا میں صبح و شام بلکہ ہر لمحہ اور ہر سکنڈ میں آپ ﷺ کی تعریف بیان کی جاتی ہے، لکھی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، اپنے تو اپنے غیر بھی آپ کی تعریف و توصیف میں رطب اللسان ہیں، غیر مسلموں نے بھی آپ کے بارے میں بہت کچھ کہا اور لکھا ہے، انھوں نے بھی آپ کی سیرت پر کتابیں لکھیں، پی ایچ ڈی کئے، ریسرچ کئے، اور پھر دنیا کے سامنے گواہی دی، ہم کہاں تک ان کو شمار کرائیں؟ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے کہ۔ حق وہ ہے جس کی گواہی دشمن بھی دے

مگر افسوس کہ ان غیر مسلموں نے صرف آپ کو جانا اور خوب جانا، لیکن مانا نہیں، کاش کہ وہ مان بھی لیتے!

اسلام کی باکمال خواتین

حضرت ام فروہ بنت ابی قحافہ رضی اللہ عنہا
(حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہمیشہ)

از: مفتی رفیع الدین حنیف قاسمی *

نام و نسب: خاندان قریش قبیلہ ”بنو تیم“ سے تعلق رکھتی تھیں، سلسلہ نسب اس طرح ہے: ”ام فروہ بنت ابی قحافہ عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لوی“۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ہمیشہ اور سگی بہن ہوتی ہیں۔

قبول اسلام اور نکاح

ان کے قبول اسلام کا زمانہ تو معلوم نہیں، لیکن تمام اہل سیر اس بات پر اتفاق ہے کہ شرف ایمان و اسلام سے مشرف ہوئیں، ان کی شادی حضرت اشعث بن قیس رضی اللہ عنہ سے ہوئی، جو یمن کے علاقہ ”کندہ“ کے حکمران تھے، انہوں نے ۱۰ھ میں ایک وفد کے ہمراہ بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر قبول اسلام کیا۔

شوہر کا دوبارہ قبول اسلام اور نکاح

لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دار فانی سے پردہ فرما جانے کے بعد ان کے شوہر اشعث بن قیس فتنہ ردت میں مبتلا ہو گئے، لیکن بعد میں انہیں گرفتار کر کے خلیفۃ الرسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں لایا گیا، پھر انہوں نے سچے دل سے توبہ کی اور اپنی اس غلطی پر ندامت و افسوس کا اظہار کیا، ان کے دوبارہ قبول اسلام کے بعد نہ صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے لئے معافی کا پروانہ جاری کیا، بلکہ اپنی بہن کا نکاح دوبارہ ان سے فرمادیا، نکاح کے بعد اشعث بن قیس رضی اللہ عنہ بازار گئے، اونٹوں کی منڈی لگی ہوئی تھی، انہوں نے وہاں تلوار سونت لی اور جواوٹ سامنے آتے گئے ان کی کوچیں کاٹ کر نیچے گراتے گئے، لوگ حیرت زدہ تھے، تب اشعث بن قیس رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کہ اگر میں اپنے وطن میں ہوتا تو اور بھی زیادہ

سروسامان ممکن ہوتا، پھر اس کے بعد تمام اونٹوں کی قیمت ادا کر دی اور اہل مدینہ سے مخاطب ہو کر فرمایا: یہ آپ لوگوں کی دعوت ہے۔ ”لما قدم بالاشعث بن قیس أسيراً على أبي بكر الصديق رضى الله عنه أطلق وثاقه، وزوجه اخته، واخترط سيفه ودخل سوق الإبل، فجعل لا يرى جملاً، ولا ناقة إلا عرقبه، وصاح الناس، كفر الأشعث، فلما فرغ طرح سيفه، وقال: إني والله ما كفرت، ولكن زوجني هذا الرجل اخته، ولو كنا في بلادنا لكانت لنا وليمة غير هذه، يا أهل المدينة اغدوا، واكلوا، ويا أصحاب الإبل تعالوا اخذوا شرواها“

(معرفۃ الصحابة لابن نعیم: ۱/۲۸۵، دار الوطن للنشر، الرياض)

روایات

امام احمد بن حنبل، امام ترمذی اور ابو داؤد رحمہم اللہ نے حضرت ام فروہ رضی اللہ عنہا سے ایک حدیث نقل کی ہے کہ نبی کریم ﷺ سے دریافت کیا گیا کہ کون ساعل بہتر ہے، آپ ﷺ نے فرمایا: ”نماز کو اول وقت میں ادا کرنا“۔ ”إن أحب الأعمال إلى الله عز وجل الصلاة في أول وقتها“۔

(الاستيعاب في معرفة الأصحاب، ام فروة بنت ابی قافہ، دار الجلیل، بیروت)

اولاد

حضرت ام فروہ رضی اللہ عنہا کو حضرت اشعث بن قیس رضی اللہ عنہ کی صلب سے، تین لڑکے: محمد، اسحاق اور اسماعیل اور دو لڑکیاں: حبابہ اور قریبہ تولد ہوئیں۔

حضرت ابو بکر رضی اللہ کی وفات پر رونا

جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا تو حضرت ام فروہ بھائی کی وفات پر رو پڑی، چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ نے ہشام بن ولید سے کہا کہ عورتوں کو باہر نکال دو، چنانچہ ہشام بن ولید ایک ایک عورت کو باہر نکالنے لگے، چنانچہ انہیں خواتین میں حضرت ام فروہؓ بھی موجود تھیں، ”فجعل یخرج جہن امرأة امرأة حتی خرجت أم فروة“ (الاصابة فی تمییز الصحابة: ام فروة، ۸/۴۸۸، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

وفات:

اہل سیر اور اہل تاریخ نے ان کی سن وفات کا ذکر نہیں کیا ہے۔ البتہ ان کے شوہر کا انتقال سن ۴۰، ۴۲ھ

میں ہوا۔

موجودہ عالمی مسائل کا حل اور سیرت رسول ﷺ

مولانا سید احمد میض ندوی نقشبندی *

دورِ حاضر سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کا دور ہے، مواصلات کی حیرت انگیز ترقی نے ساری دنیا کو گلوبل ویلج میں تبدیل کر دیا ہے، انٹرنیٹ کی ایجاد نے معلومات کے انبار لگا دیئے ہیں، علم و سائنس کے بڑھتے قدموں نے وسائل زندگی میں بے تحاشہ اضافہ کر دیا ہے، ہر قسم کے سامان آرائش کی فراوانی ہے، لیکن یہ تصویر کا صرف ایک رخ ہے، دورِ حاضر کی تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ وسائل کی بہتات کے باوجود موجودہ دور کا انسان مسائل میں گھرا ہوا ہے، اس وقت ساری انسانیت انتہائی پیچیدہ قسم کے مسائل میں گرفتار ہے، مغربی ممالک ہوں کہ مشرقی دنیا، ترقی یافتہ علاقے ہوں کہ پسماندہ ممالک ساری انسانی آبادی الجھنوں کا شکار ہے، عالمگیر نوعیت کے مسائل کا سامنا ساری دنیا کو ہے، اور ایسا بھی نہیں کہ ان مسائل کے حل کے لیے کوئی سنجیدہ کوشش نہیں ہوتی بلکہ دنیا بھر کے دانشور اور بے پناہ دماغی صلاحیتوں کے حامل مفکر اور صفِ اول کے مدبر بار بار سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں اور مسائل کے حل کے لیے عالمی کانفرنسوں اور سیمیناروں کا انعقاد عمل میں لایا جاتا ہے، اور بعض مسائل ایسے ہیں جن کے حل کے لیے اقوام متحدہ کی نگرانی میں باقاعدہ میٹھکیں ہوتی ہیں، مگر نشستند و خور دند و بر خاستند کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔

انسانیت کو لاحق مسائل کا حل وہی ذات کر سکتی ہے جو انسانوں کی خالق ہے جس پروردگار نے انسان کی شکل میں حیرت انگیز مشین بنایا ہے وہی بہتر طور پر جانتا ہے کہ اس مشین کو کیا کمزوریاں لاحق ہو سکتی ہیں اور اس میں آنے والی خرابیوں کو کیسے دور کیا جاسکتا ہے چنانچہ اس خالق کائنات نے جہاں حضرت انسان کو پیدا فرمایا وہیں اس کے مسائل کے حل کے لیے حضراتِ انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا اور خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ ﷺ کو بھیج کر قیامت تک پیدا ہونے والے نت نئے مسائل کے حل کا سامان فراہم فرمایا، اس وقت انسانیت جتنے مسائل سے دوچار ہے اس کا حل صرف اور صرف سیرت رسول ﷺ اور تعلیماتِ اسلام میں ہے۔

اس وقت سب بڑا مسئلہ جس سے دنیا کے سارے ممالک دوچار ہیں، تحفظ و سلامتی اور انسانی حقوق کی

حفاظت کا ہے، دنیا کے ہر خطہ میں انسان عدم تحفظ کا شکار ہے، انسانی خون ارزاں سے ارزاں ہوتا جا رہا ہے، گزشتہ صدی میں دنیا دو عظیم جنگوں کا سامنا کر چکی ہے، جن میں لاکھوں انسان مارے گئے ان دو جنگوں کے باوجود حالات میں تبدیلی نہ آسکی، اب دنیا کی صورت حال یہ ہے کہ دھماکے روز کا معمول بن چکے ہیں، کسی دن کے اخبارات دھماکوں کی خبروں سے خالی نہیں ہوتے، اور ایک ایک دھماکے میں سیکڑوں لوگ ہلاک اور ہزاروں زخمی ہوتے ہیں اور لاکھوں کی املاک تباہ ہوتی ہے، عراق میں دس لاکھ سے زائد شہری مارے گئے، افغانستان میں تباہی کا سلسلہ ہنوز جاری ہے، بوسینا کی قیامت صغریٰ اب تک ذہنوں سے محو نہیں ہوئی، جہاں کی اجتماعی قبروں سے اب تک نعشیں برآمد ہو رہی ہیں جن ممالک کو اپنے سیکوریٹی نظام پر ناز ہے وہاں بھی انسانی جان کو خطرات لاحق ہیں امریکہ جیسے سپر پاور ملک میں اچانک فائرنگ کے واقعات معمول بن چکے ہیں، اسکولوں میں دن دھاڑے فائرنگ ہوتی ہے، شاپنگ مالوں میں دھماکے ہوتے ہیں، الغرض پوری دنیا بارود کے ڈھیر پر کھڑی ہے، سلامتی و تحفظ کے مسئلہ پر ہر ملک انتہائی حساس ہے، سلامتی کو یقینی بنانے کے لئے نت نئے مہلک ہتھیار تیار کئے جا رہے ہیں، ہر ملک اپنے بجٹ کا ایک بڑا حصہ دفاع پر خرچ کر رہا ہے، اس سب کے باوجود کہیں انسانوں کو تحفظ حاصل نہیں، سیرت رسول ﷺ اس کا حل بتاتی ہے۔

آپ کی آمد سے پہلے قتل و غارت گری اور لوٹ کھسوٹ عام تھی، معمولی باتوں پر جنگ چھڑ جاتی تھی اور چالیس چالیس برس تک جاری رہتی تھی، مختلف قبائل میں آپسی رسہ کشی عروج پر تھی ایسے نازک حالات میں رحمت عالم ﷺ نے اپنی پاکیزہ تعلیمات کے ذریعہ ایسا انقلاب برپا کر دیا کہ خونخوار انسان امن و سلامتی کے علمبردار بن گئے، ایک دوسرے کی جان کے درپے رہنے والے ایک دوسرے پر جان نچھاور کرنے والے بن گئے، عورتوں کو مکمل تحفظ حاصل ہو گیا، آپ ﷺ نے انسانی جان کی عظمت بڑھادی، خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر صاف اعلان کیا کہ تمہارا خون تمہارا مال ایک دوسرے کے لیے حرام ہے جس طرح یہ دن یہ شہر قابل احترام ہے، جرائم کے انسداد اور جان و مال کے تحفظ کے لیے آپ نے لوگوں میں ایک دوسرے کے حقوق کا احترام اور ان کی ادائیگی کی فکر پیدا کی، اور آخرت میں جو ابدی کا احساس پیدا کیا، چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ہر شخص خوف خدا سے سرشار ہوتا تھا، دوسروں پر ظلم تو دور رہا کسی کے بارے میں معمولی بات کہنا بھی ان کے لیے گراں گزرتا تھا، فکر آخرت اور مرنے کے بعد کی زندگی میں ہونے والے حساب و کتاب کے یقین کے بغیر حقوق انسانی کا تحفظ ممکن نہیں اور نہ ہی انسانی جانوں کے اتلاف کا یہ لامتناہی سلسلہ ختم ہو سکتا ہے، احساس جواب دہی اور آخرت کی سزا کے ڈر کے ساتھ جرائم اور قتل و غارت گری کے سد باب کے لیے آپ نے حدود

وقصاص اور تعزیرات کا موثر نظام قائم فرمایا، قاتل کی سزا قصاص اور چور کے لیے قطعید، شراب نوشی پر اسی کوڑے اور شادی شدہ کے زنا میں مبتلا ہونے اور گواہوں کے ذریعہ ثابت ہونے پر سنگساری کی سزا مقرر فرمائی، موجودہ مغربی دنیا ان سزائوں کو وحشیانہ قرار دیتی ہے لیکن وہ یہ نہیں جانتی کہ ایک قاتل پر حد جاری کرنا ہزاروں افراد کے تحفظ کا ضامن ہے، چنانچہ حدود و قصاص کا یہ نظام جن مسلم مسکلوں میں رائج ہے وہاں قتل و جرائم کے واقعات کی شرح انتہائی کم ہے۔

دوسرا عالمی مسئلہ جس سے پوری دنیا دوچار ہے وہ غربت اور بھکمری ہے، آج کی مہذب دنیا میں جہاں سائنس و ٹیکنالوجی کی ترقی سے اسباب زندگی اور وسائل آرائش کی بہتات ہے، مختلف ملکوں میں لاکھوں افراد نان شبینہ کے محتاج ہیں افریقی ملکوں میں لاکھوں باشندے ایسے ہیں جنہیں بھوک کی شدت نے ہڈی کے ڈھانچوں میں تبدیل کر دیا ہے، فاقہ کے سبب ہر سال لاکھوں افراد بلک بلک کر جان دے رہے ہیں خود ہمارے ملک میں بھی خط افلاس کے نیچے زندگی گزارنے والوں کی شرح چالیس فیصد سے زائد ہے، لاکھوں ہندوستانیوں کو ایک وقت کا صحیح کھانا نصیب نہیں حتیٰ کہ پینے کا پانی تک میسر نہیں، سیرت رسول میں اس کا علاج موجود ہے، آپ نے زکوٰۃ کا نظام قائم فرمایا اس سے ہٹ کر غریب رشتہ داروں، پڑوسیوں اور ضرورت مند انسانوں کی حاجت برآری کی تلقین فرمائی، یتیموں اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی، اگر صحیح معنی میں سارے صاحب نصاب مسلمان اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالنے لگیں تو امت مسلمہ کا کوئی فرد بھوکا نہیں رہے گا، نبی کی ان تعلیمات کو اگر دنیا کے سارے انسان اپنالیں تو غربت کے خاتمہ میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔

ایک اور عالمی مسئلہ جس نے عالمی قائدین کی نیند حرام کر دی ہے معاشی بحران کا ہے، معاشی بحران اس وقت سارے یورپ اور امریکہ کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے، امریکہ کے بیسوں بینکوں کا دیوالیہ ہو چکا ہے، بیسوں کمپنیاں ٹھپ پڑ چکی ہیں، مہنگائی روز افزوں ہے عام اشیاء کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگی ہیں، سیرت رسول ﷺ اور قرآنی تعلیمات میں اس مسئلہ کا شافی علاج ہے، موجودہ معاشی بحران دراصل سودی نظام معیشت کی دین ہے، اسلام بلا سودی نظام معیشت پیش کرتا ہے، سودی نظام پر مبنی بینکاری فیل ہو چکی ہے، خود مغرب کے صفِ اول کے ماہرین معاشیات اس کا اعتراف کر چکے ہیں اور خود مغربی حلقوں سے بلا سودی اسلامی بینکنگ سسٹم کے لیے آواز بلند ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، چنانچہ سود پر مبنی معیشت اپنا بوریہ بستر لپیٹ رہی ہے، اب ایک ہی راستہ رہ گیا ہے، کہ انسانیت نبی رحمت کے دامن سے وابستہ ہو جائے، اور آپ کے لائے ہوئے نظام معیشت کو رواج دے۔

موجودہ دور کی ایک لعنت جو عالمگیر شکل اختیار کر چکی ہے وہ ذات پات اور رنگ و نسل کی بنیاد پر انسانوں میں تفریق کی لعنت ہے، نسلی امتیاز اور قومیت و علاقائیت کے تعصبات انتہا کو پہنچ چکے ہیں، یورپ اور امریکہ جیسے حقوق انسانی کے دعویدار ملکوں میں کالے گوروں میں امتیاز عام ہے، گورے کالوں سے اس درجہ نفرت کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ کھانے میں تک عار خیال کرتے ہیں چنانچہ گوروں کی ہوٹلوں میں کالوں کا داخلہ ممنوع ہے، نبی ﷺ نے سرے سے اس کا خاتمہ کر دیا، آپ نے بتایا کہ انسانوں کے درمیان رنگ و نسل اور قومیت کی بنیاد پر تفریق دراصل انسانیت کے ساتھ ظلم ہے، سارے انسان آدم کی اولاد ہیں سب برابر کے حقوق رکھتے ہیں، انسانوں میں اگر فرق کیا جاسکتا تو وہ صرف اخلاق و کردار اور تقویٰ کی بنیاد پر کیا جاسکتا ہے، کسی عربی کو نجی پر اور نجی کو عربی پر اور گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں، آپ نے ایک ہی جھنڈے تلے صہیب رومی کو بھی لایا اور سلمان فارسی کو بھی، بلال حبشی کو عربوں کا سردار بنایا، نسلی امتیاز اور علاقائی عصبیت کی لعنت سے نجات سیرت رسول ﷺ ہی سے ممکن ہے۔

موجودہ دور کا ایک عالمی مسئلہ بدعنوانی اور کرپشن کا ہے، اس وقت پوری دنیا اس لعنت میں گرفتار ہے کرپشن سارے نظام کو کھوکھلا کر رہا ہے، ہمارا ملک تو بدعنوان ملکوں میں سرفہرست سمجھا جاتا ہے، جہاں بدعنوانی سیاسی زندگی کا جزو لا ینفک سمجھی جا رہی ہے، آئے دن اسکامس منظر عام پر آ رہے ہیں ۲۰۱۰ء تو حکومت کے لیے اسکندلوں کا سال رہا، G2 اسپکٹرم اسکام سوسائٹی اسکام کا من ویلنٹھ گیمز اسکام، پتہ نہیں کن کن ناموں کے اسکام سامنے آئے، بدعنوانی قوانین سے ختم نہیں کی جاسکتی اس کے لیے جب تک سیاست دانوں میں احساس جوابدہی نہ پیدا ہو، بدعنوانی کا خاتمہ ممکن نہیں۔

اسی طرح آج کا ایک اہم مسئلہ خاندانی نظام کا بکھراؤ اور معاشرتی زندگی کا عدم استحکام ہے جو اس وقت مغربی معاشروں کو تباہی کے دہانے پر پہنچا رہا ہے، اسلامی تعلیمات کے بغیر مستحکم خاندانی نظام ممکن نہیں، مغربی معاشرے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکے ہیں، شادیوں کا تصور ختم ہوتا جا رہا ہے، ۵۰ فیصد سے زائد نوجوان لڑکیاں کنواری مائیں بن رہی ہیں، بیشتر شادیوں کا انجام طلاق کی صورت میں ظاہر ہو رہا ہے، مغربی ممالک کے بچے ماں باپ کی شفقت سے محروم ہیں، ماں باپ اولاد پر کنٹرول کھوتے جا رہے ہیں، کامیاب خاندانی اور عائلی زندگی صرف اسلام اور سیرت رسول پیش کرتی ہے، مغرب اگر اپنی بقا چاہتا تو اسے معاشرتی زندگی کی نبوی تعلیمات کو اپنانا ہوگا، اسلام خاندان کے ہر فرد کے حقوق و فرائض کا ایک مکمل اور مربوط نظام رکھتا ہے اور عورت اور مرد میں سے ہر ایک کا دائرہ متعین کرتا ہے بہترین خاندان کی تشکیل کے لیے عورتوں پر گھریلو تربیت کی

ذمہ داری ڈالتا ہے۔

فحاشی و عریانیّت اور جنسی بے راہ روی آج کے دور کا ایک انتہائی پیچیدہ مسئلہ بن چکی ہے، پوری دنیا اس کی لپیٹ میں ہے، مغربی ملکوں میں فحاشی کو قانونی درجہ حاصل ہو چکا ہے، آزادی کے نام پر انسانوں کو حیوانوں کی صف میں کھڑا کیا جا رہا ہے، میڈیا جسے اچھے پاکیزہ معاشرہ کی تشکیل میں بنیادی کردار ادا کرنا چاہیے صرف غلاظتوں کی آماجگاہ بن چکا ہے، مغربی معاشرہ کے انسان کتوں کی طرح بے حجابانہ جنسی ہوس پوری کر رہے ہیں، سیرت رسول ﷺ ہی دنیا کو اس لعنت سے بچا سکتی ہے، آپ ﷺ کی تعلیمات میں حیا کو ایمان کا لازمی جز قرار دیا گیا ہے، آپ ﷺ نے فرمایا کہ بے حیاباش و ہرچہ خواہی کن، عورتوں کے لیے حجاب ضروری قرار دیا گیا، مردوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، بری نگاہ کو شیطان کا تیر قرار دیا گیا، بے حیائی اور عریانیّت کے سبب اس وقت انسانیت ایڈز کی شکل میں عذاب الہی سے دوچار ہے، ہر سال دنیا بھر میں لاکھوں افراد قلمہ اجل بن رہے ہیں، ایڈز کے خدائی عذاب سے بچنے کے لیے ہر ملک اپنے بجٹ کا بڑا حصہ استعمال کر رہا ہے، عالمی سیمیناروں کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے، لیکن اس سے چھٹکارے کی کوئی سبیل نظر نہیں آتی، جب تک سماج سے فحاشی اور برہنگی اور جنسی بے راہ روی کا خاتمہ نہ کیا جائے ایڈز سے نجات ممکن نہیں، نبوی تعلیمات کے نفاذ سے انسانیت اس عذاب سے چھٹکارا پا سکتی ہے۔

دور حاضر کی ایک خطرناک لعنت نشہ بازی اور منشیات کی لت ہے، عالمی صحت تنظیم WHO کی رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں دو ارب لوگ شراب نوشی کرتے ہیں، ہندوستان میں سڑک حادثات میں روزانہ تقریباً ۲۸۲ لوگ مرتے ہیں، جس میں اکثر حادثوں کے پیچھے شراب نوشی کا فرما ہوتی ہے شراب کے ساتھ دیگر منشیات کا استعمال آج کے مشینی معاشرہ میں تیزی سے فروغ پا رہا ہے، شراب و نشہ بازی کا بنیادی سبب موجودہ معاشرہ میں سکون سے محرومی ہے موجودہ مشینی مادہ پرست معاشرہ میں سکون نام کی چیز نہیں ہے مادی وسائل رکھنے والا بھی پریشان ہے اور ان سے محروم افراد بھی مضطرب ہیں، سکون کے لیے بھگ، شراب، گانج، ہیروئن، مارفین جیسی چیزوں کا سہارا لیا جاتا ہے، آج دنیا کی ساری حکومتیں ڈرگس اور منشیات کے مسئلہ سے حیران و پریشان ہیں، امریکہ میں ۱۹۱۸ء سے ۱۹۳۳ء کے درمیان نشہ بندی مہم کے دوران اربوں ڈالر خرچ کر کے بھی مقصد حاصل نہیں ہوا، منشیات کی لعنت کا حل نبی ﷺ نے بتایا ہے، شراب کی حرمت نازل ہوئی تو مدینہ کی نالیوں میں شراب پانی کی طرح بہنے لگی، شراب سے پاک معاشرہ نبوی تعلیمات، خوف خدا اور اخروی جزا و سزا کے یقین کے بغیر ممکن نہیں۔

(بقیہ صفحہ ۳۰ پر)

مصارف سود یعنی سود کی رقم کو کہاں استعمال کریں؟

از: مفتی محمد سلمان قاسمی محبوب نگر *

اللہ تعالیٰ کی نافرمانی و فرمانبرداری کے درجات ہیں، بعض امور واجبہ کا ثواب دیگر واجبات کے بالمقابل زیادہ ہوتا ہے، نیز بہت ساری چیزیں حلال اور جائز ہونے کے باوجود ان کا ترک اولیٰ و مستحب ہوتا ہے، یہی حال معاصی کا ہے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو حرام کیا ہے مگر بعض محرمات کی شاعت و قباحت دوسرے بعض کے مقابلے عند اللہ زیادہ ہوتی ہے، مثلاً بعض وہ گناہ جن میں فساد اعتقاد پایا جاتا ہے جیسے کفر و شرک والحاد وغیرہ یہ بہ نسبت ان گناہوں کے جن میں تعدی اور ظلم پایا جاتا ہے جیسے قتل، چوری اور غصب وغیرہ زیادہ قبیح ہیں، غرض گناہ چاہے حرام کے قبیل سے ہی کیوں نہ ہو ان میں تفاوت اور درجات ہیں جن میں سے کچھ کے ارتکاب پر اللہ تعالیٰ نسبتاً زیادہ ناراض ہوتے ہیں، انہیں میں سے ایک شدید ترین گناہ رہا اور سود ہے، قرآن وحدیث میں سودی معاملات اور سودی رقم کے کھانے اور استعمال کرنے کی بابت نہایت شدید وعیدیں وارد ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے سود خوروں کو خدا و رسول سے جنگ کا اعلان کیا ہے، قرآن پاک کا ارشاد ہے: ”اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو، اگر تم واقعی ایمان والے ہو۔ اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو تم اللہ اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔“ (البقرہ: ۲۷۸-۲۷۹)

اس وعید سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ سود کس قدر سنگین گناہ اور کس درجہ خدا کی ناراضگی کا باعث ہے، اللہ تعالیٰ نے چوری، زنا، شراب نوشی اور خنزیر کا گوشت کھانے والوں کے لیے بھی ایسا اعلان نہیں فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے سود خوروں کے بارے میں فتویٰ صادر فرمایا کہ جو شخص سود چھوڑنے پر تیار نہ ہو تو وہ خلیفۃ المسلمین کو چاہیے کہ وہ اس شخص سے اس حرام کام سے توبہ کروائے، اگر وہ کسی بھی حال میں سود چھوڑنے پر آمادہ نہ ہو تو سزاؤ اس کا سر قلم کر دے۔ (ابن کثیر)

قرآن کا ایک اور ارشاد ہے، ”اے ایمان والو! کئی گنا بڑھا کر سود نہ کھاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔“ (آل عمران: ۱۳۲-۱۳۱)

اور آپ علیہ السلام نے امت کے سامنے طرح طرح کے الفاظ میں سود کی برائی اور مذمت کو واضح کیا ہے؛ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: سات ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! وہ سات بڑے گناہ کون سے ہیں (جو انسانوں کو ہلاک کرنے والے ہیں)؟ حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: (۱) شرک کرنا، (۲) جادو کرنا، (۳) کسی شخص کو ناحق قتل کرنا، (۴) سود کھانا، (۵) یتیم کے مال کو ہڑپنا، (۶) (کفار کے ساتھ جنگ کے وقت) میدان سے راہ فرار اختیار کرنا، (۷) پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ (بخاری و مسلم)

حضور اکرم ﷺ نے سود لینے اور دینے والے، سودی حساب لکھنے والے اور سودی شہادت دینے والے سب پر لعنت فرمائی ہے۔ سود لینے اور دینے والے پر حضور اکرم ﷺ کی لعنت کے الفاظ حدیث کی ہر مشہور و معروف کتاب میں موجود ہیں۔ (مسلم، ترمذی، ابوداؤد، نسائی) گویا سود سے متعلق ہر امر اللہ تعالیٰ کی لعنت اور غضب کو دعوت دیتا ہے۔

ایک اور روایت میں فرمایا: چار شخص ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے لازم کر لیا ہے کہ ان کو جنت میں داخل نہیں کریں گے اور نہ ان کو جنت کی نعمتوں کا ذائقہ چکھائیں گے۔ پہلا شراب کا عادی، دوسرا سود کھانے والا، تیسرا ناحق یتیم کا مال اڑانے والا، چوتھا ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا (کتاب الکبائر للذہبی)

سود کس درجہ بڑا گناہ ہے اس کا اندازہ اس حدیث سے ہو سکتا ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: سود کے ۷۰ سے زیادہ درجے ہیں اور ادنیٰ درجہ ایسا ہے جیسے اپنی ماں سے زنا کرے۔ (رواہ حاکم، البیہقی، طبرانی، مالک)

نیز آپ ﷺ ہی کا ارشاد ہے: ایک درہم سود کا کھانا چھتیس مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ ہے۔

(رواہ احمد و الطبرانی فی الکبیر)

ان تمام تنبیہات و توعدیات کے پیش نظر ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ نہ صرف سود بلکہ جس میں سود کا شائبہ ہے اس کو بھی چھوڑ دے، اس بارے میں حضرت عمرؓ کا قول مشہور ہے "فدعوا الربا والریبۃ" (مند احمد)، لہذا اگر کوئی مسلمان کسی سودی معاملے میں ملوث ہو تو علی الفور اس کو ترک کر کے حلال و طیب طریق معاش اختیار کر لینا چاہیے، اور جس امر کے متعلق دل میں تردد ہو علماء و مفتیان کرام سے اس معاملہ کا استفسار کر لینا چاہیے کہ آیا یہ کام جائز ہے یا نہیں؟ اب جن لوگوں کے پاس سود کا پیسہ ہے چاہے وہ بینک انٹرسٹ کے ذریعہ حاصل ہوا ہو یا کسی اور طریق سے، اس کا کیا حکم ہے؟ اس کے استعمال کی جائز و ناجائز شکلیں کیا ہو سکتی ہیں، اس کے متعلق کچھ اہم مسائل درج ذیل ہیں۔

سودی پیسہ کا اصل حکم:

سودی رقم کا اصل مصرف تو یہ ہے کہ اس کو اصل مالک تک لوٹا دیا جائے اور اگر یہ شکل متعذر ہو تو اس کی جانب سے بلا نیت ثواب کسی مستحق زکوٰۃ شخص کے حوالے کر دے۔

سودی رقم سے انکم ٹیکس GST اور دوسرے سرکاری ٹیکسیں ادا کرنا:

ہندوستان اسلامی ملک نہیں ہے، اس لیے وہاں کا حکم اور اسلامی ملک کا حکم ایک نہیں ہے، اگر وہاں بینک میں اکاؤنٹ کھولنا ضروری ہے اور اس میں غیر سودی اکاؤنٹ نہیں ہے، مجبوراً سودی اکاؤنٹ میں رقم رکھنی پڑتی ہے، تو اس صورت میں اگر بینک حکومت کا ہے، پرائیویٹ نہیں ہے، تو اس صورت میں حکومت کے بینک سے ملنے والی سودی رقم سے حکومت کا سودا کرنا جائز ہوگا، اور اگر بینک حکومت کا نہیں ہے بلکہ پرائیویٹ ہے، تو اس صورت میں سودی رقم سے حکومت کا ٹیکس ادا کرنا جائز نہیں ہوگا، بلکہ ثواب کی نیت کے بغیر غریبوں پر صدقہ کر دینا لازم ہوگا، اگر پین کارڈ کو آدھار کارڈ سے لنک کرنا لازم ہے، تو عوام کے لیے مجبوراً لنک کرنا جائز ہوگا اور اس کا گناہ حکومت پر ہوگا۔ (دارالافتاء بنوری ٹاؤن) چنانچہ سرکاری بینک سے لیا ہوا سود غیر واجبی ٹیکس، انکم ٹیکس، سیل ٹیکس کے ذریعہ دوبارہ حکومت کے خزانہ میں داخل کیا جاسکتا ہے، اگر یہ صورت نہ ہو پھر اسے بلا نیت ثواب غریبوں میں تقسیم کرنا ضروری ہے۔ (کتاب النوازل)

سودی پیسوں سے سرکاری افسران کو رشوت دینا:

سودی رقم رشوت میں نہیں دی جاسکتی، کیونکہ رشوت کا پیسہ سرکاری خزانہ میں نہیں جاتا، بلکہ سرکاری افسروں کی جیب میں جاتا ہے جو اس حرام پیسے کے نہ تو مالک ہیں اور نہ ہی مستحق ہیں۔

انٹرسٹ کی رقم چالان میں دینا کیسا ہے؟

ہیلمیٹ پہننے کا قانون کوئی ظالمانہ قانون نہیں ہے (اسی طرح دیگر سرکاری قوانین) بلکہ یہ مفید اور خیر خواہی پر مبنی قانون ہے، لہذا جہاں تک ہو سکے اس کی پاسداری کرنا چاہیے۔ اور اگر خلاف ورزی پر کبھی چالان اور جرمانہ لگ جائے تو جرمانہ کی رقم حلال مال سے ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہاں سودی رقم دینا گویا سودی رقم کو ذاتی فائدے میں استعمال کرنا ہے۔ لہذا چالان میں سودی رقم دینا جائز نہیں ہے۔ اور اگر کسی نے چالان میں سودی رقم ادا کر دی تو اس پر اتنی رقم مذکورہ بالا سودی رقم کے مصارف میں خرچ کرنا واجب ہوگا۔

(عثمانی دارالافتاء)

سودی رقم سے بینک لون کا انٹرسٹ چکانا:

اولاً تو انٹرسٹ پر بینک سے لون لینا ہی حرام اور ناجائز ہے، بندہ کو اس سے سخت اجتناب اور توبہ کرنا چاہیے اور سودی رقم سے بینک لون کا سود ادا کرنا جائز نہیں ہے یہ اپنے ذاتی استعمال میں لانے کے مترادف ہے، لہذا اگر کوئی سودی رقم لون کی قسط میں دے چکا ہو تو اتنی ہی رقم اپنے مال سے انٹرسٹ کی رقم کے مد میں بلا نیت ثواب صدقہ کر دے۔

سودی رقم سے رفاہی کام انجام دینا:

سودی رقم رفاہ عام کے کاموں میں خرچ کرنے کی اجازت نہیں البتہ غرباء فقراء محتاج مسلمانوں کو دیدیں اور ان کو ترغیب دیں کہ وہ اپنی اور اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت و دیگر ضروریات پر اس رقم کو خرچ کریں ایسا کرنا مسلمانوں کی تعلیم و ترقی میں ان شاء اللہ بے حد مفید و مددگار ثابت ہوگا۔ (فتاویٰ دارالعلوم دیوبند)

بینک انٹرسٹ سے مسجد یا اس کا بیت الخلاء اور حمام وغیرہ بنانا:

بینک کے کسی بھی اکاؤنٹ کا انٹرسٹ مسجد کے بیت الخلاء یا غسل خانہ وغیرہ کی تعمیر میں لگانا جائز نہیں ہے۔ (دارالعلوم دیوبند)

سود کے پیسے سے غریب طلبہ کی کفالت کرنا:

مستحق زکوٰۃ طلبہ کی کفالت میں سود کا پیسہ استعمال کر سکتے ہیں، نوازل میں ہے: سود کا پیسہ نادار فقراء اور طلبہ پر خرچ کرنا درست ہے۔ (کتاب النوازل)

سودی رقم کو مدرسہ کی تعمیر یا اساتذہ کی تنخواہوں میں استعمال کرنا:

سودی پیسہ مدرسہ کی تعمیر یا اساتذہ و ملازمین کی تنخواہوں میں لگانا قطعاً جائز نہیں ہے؛ بلکہ یہ رقم یا تو زمین کی رجسٹری کے اسٹامپ میں خرچ کر دی جائے یا بلا نیت ثواب غریبوں پر خرچ کر دی جائے۔ (نوازل)

سودی رقم غریب سادات کو دینا:

سادات کا اکرام و احترام لازم ہے، اس لیے ان کو زکوٰۃ و صدقات واجبہ دینے سے احتراز کا حکم ہے، کیونکہ ایسا مال اوساخ الناس کہلاتا ہے، لیکن جو سادات اس قدر حاجت مند ہوں کہ گزارے کے لیے بھیک مانگنے پر مجبور ہو جائیں ان کے حق میں حنفیہ میں سے امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ اور شافعیہ میں سے امام رازی رحمہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو درست قرار دیا ہے کہ زکوٰۃ لینے میں جس قدر ان کے احترام پر زور پڑتی ہے اس سے زیادہ تر

بھیک مانگنے میں ہے، یہ سب کی نگاہوں میں بڑی ذلت ہے، اس بڑی ذلت سے بچانے کے لیے اگر اس کو زکوٰۃ دے دی جائے تو یہ اھوں ہے۔ اگرچہ یہ قول ظاہر الروایہ ہے اور عامۃً اس کو فتوے کے لیے اختیار نہیں کیا جاتا لیکن سخت مجبوری اور محتاجی کی حالت میں اس پر عمل کرنے کی دیگر اکابر کے کلام میں گنجائش معلوم ہوتی ہے، حضرت مولانا انور شاہ صاحبؒ کے کلام کا خلاصہ فیض الباری اور العرف الشذی میں منقول ہے، تاہم جہاں تک ہو سکے سادات کرام کو اس سے بچنا اعلیٰ و افضل اور ان کے احترام کا تقاضہ ہے۔ (فتاویٰ محمودیہ)

بینک انٹرسٹ سے والد یا کسی رشتہ دار کا ہاسپٹل بل ادا کرنا:

جس شخص کے ہاسپٹل کا بل ادا کرنا ہے خواہ وہ رشتہ دار ہو یا غیر اس کا بوقت ادائیگی غریب و مستحق زکوٰۃ ہونا ضروری ہے، اگر کوئی واقعی غریب اور محتاج ہو تو ان کی امداد میں انٹرسٹ کی رقم کو دے سکتے ہیں، بلکہ اس طرح کی تمام ضروریات میں مستحق زکوٰۃ شخص پر سود کا پیسہ استعمال کر سکتے ہیں۔

ایک اہم سوال کا جواب؛ بینک سے سود نکال کر غرباء کو کیوں دیا جاتا ہے؟

حکومت کے بینکوں سے جو سود ملتا ہے وہ اگر بینک میں ہی چھوڑ دیا جائے تو حکومت اسے نہ جانے کہاں کہاں خرچ کرے گی؟ ممکن ہے کہ کسی اسلام مخالف سرگرمی میں اسے خرچ کیا جائے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ یہ سودی پیسہ بینک میں نہ چھوڑا جائے، اب رہ گئی یہ بات کہ غریب شخص پر اسے کیوں خرچ کیا جاتا ہے تو اس سلسلے میں یہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ غریب شخص پر جو لینے والا خرچ کرتا ہے وہ اپنی طرف سے خرچ نہیں کرتا ہے بلکہ حکومت کی طرف سے ہی خرچ کیا جاتا ہے اور غریبوں کی مدد چونکہ حکومت کا فرض منصبی ہے اس لیے جب یہ مال حکومت کی جانب سے غریبوں کو دیا جائے گا تو غریبوں کے حق میں یہ مال حرام نہیں رہے گا۔

(بقیہ صفحہ ۲۵ سے)

الغرض اس مضمون میں موجودہ دور کے چند مسائل کا سرسری ذکر کیا گیا ہے، خلاصہ یہ کہ ہمارے سارے دردوں کا درماں سیرت رسول ﷺ ہے، ہمارے سارے مسائل کا حل تعلیمات نبوی میں ہے آج کی انسانیت کو یہ راز کون بتائے؟ مسلمانوں پر اس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، لیکن خود سیرت رسول ﷺ اسے عاری مسلمان دوسروں کو کیسے تلقین کر سکیں گے، ربیع الاول میں صرف نعرے لگانے سے محبت رسول ﷺ کا حق ادا نہیں ہوتا، بلکہ ہماری گردنوں پر عائد ہونے والی ذمہ داریوں کو نبھانا پڑے گا، اپنے طرز عمل سے نبی ﷺ کی پاکیزہ تعلیمات کو دنیا کے سامنے پیش کرنا ہوگا، ظاہری بے روح حرکات سے ہم دنیا والوں کو تو فریب دے سکتے ہیں لیکن اللہ اور اس کے رسول کو فریب نہیں دے سکتے، آج کی انسانیت سیرت رسول ﷺ اسے محرومی کے سبب تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے اسے بچانے کے لیے قوم رسول ہاشمی کو آگے آنا ہوگا۔

قرآن مجید کی توہین؛ اسباب اور مسلم امہ کی ذمہ داری

از: مفتی احمد عبید اللہ یا سر قاسمی *

اس بات میں کوئی شک نہیں کبھی انسان کی زندگی میں ایسے غیر معمولی اور غیر متوقع حالات، واقعات اور سانحات پیش آتے ہیں کہ جس سے اس کے حواس ماؤف ہو جاتے ہیں، اس کے سوچنے، سمجھنے اور بولنے کی قوت سلب ہو جاتی ہے، وہ گم سم ہو جاتا ہے اور اپنے اندر دکھ، درد، تکلیف اور اذیت کے اظہار و بیان کی طاقت نہیں رکھتا، ٹھیک اسی طرح بعض اوقات دین و مذہب کے خلاف کی جانے والی سازشوں، ریشہ دوانیوں، فتنہ سامانیوں، فتنہ پرداز یوں اور فتنہ پروروں کی طرف سے پیدا کردہ صورت حال سے ایک باضمیر انسان ایسا بے حال ہو جاتا ہے کہ اس کو کچھ سمجھائی نہیں دیتا کہ وہ کیا کرے؟

گذشتہ دنوں سے سویڈن اور ڈنمارک میں مسلسل قرآن مجید کی بے ادبی و گستاخی، بے حرمتی و توہین کے افسوس ناک واقعات نے پوری مسلم امہ کا حال کچھ ایسا ہی کر دیا ہے، ستم بالائے ستم یہ کہ اس گستاخانہ گھناؤنے جرم کا ارتکاب کرنے والے روسیہ کو قرآن واقعی سزا دینے کے بجائے سویڈن کی عدالت نے آزادی اظہار رائے کے عنوان سے کھلی چھوٹ دے کر اپنی حمایت اور پشت پناہی کا ثبوت بھی دیا ہے۔ ان واقعات نے پوری امت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے، اس پر ساری دنیا میں احتجاجات ہو رہے ہیں، مسلمان تو مسلمان صحیح الفکر غیر مسلم بھی ان شرمناک واقعات کی مذمت کر رہے ہیں، ان سب کے باوجود مغرب پونے دو ارب مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچا رہا ہے، وہ بار بار ایسے اوچھے ہتھکنڈے استعمال کرتا ہے جس سے مسلم امہ کا وجود دہل جائے، مغرب جس تسلسل کے ساتھ مسلم دنیا کے جذبات سے کھیل رہا ہے یہ یقیناً مغرب کی اسلام دشمنی اور طویل المیعاد منصوبہ بندی کا حصہ ہے۔

آزادی اظہار رائے کی آڑ میں مغرب کی اسلام کی دشمنی

نام نہاد ترقی یافتہ ممالک خود کو انسانی مساوات، بنیادی انسانی حقوق کے علم بردار قرار دیتے ہیں لیکن وہ

اپنے قول میں کیسے سچے ہو سکتے ہیں جو آئے دن مسلمانوں کی دل آزاری کرتے ہیں، مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچاتے ہیں، دوسروں کو انسانی حقوق کے احترام کا درس دینے والی قومیں کیوں دوسروں کے مذہب کا احترام نہیں کرتیں؟ اظہارِ رائے کی آزادی کے دعوے دار کیوں دوسروں کو اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کا حق نہیں دیتے؟ کیا اظہارِ رائے کی آزادی کے عنوان سے مقدس شخصیات کی توہین جرم نہیں ہے؟ کیا آزادی اظہارِ رائے کے لئے مذہبی کتابوں کی بے حرمتی درست ہے؟ نہیں ہرگز نہیں بلکہ یہ یقیناً اسلام اور اہل اسلام کے ساتھ مغرب کا غیر انسانی، غیر مذہبی اور غیر اخلاقی رویہ ہے۔

اہل مغرب کی اسلام اور قرآن سے بوکھلاہٹ

اگر ہم اس کے اسباب و وجوہات پر غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ مغرب اسلام کی حقانیت سے مرعوب ہو چکا ہے، اسلام اپنی حقانیت، احترام انسانیت اور ابدی افادیت کی وجہ سے دنیا بھر میں تیزی سے پھیل رہا ہے۔ غیر مسلموں کے مننی پر وپیگنڈوں کے باوجود نہ صرف عام انسان بلکہ اہم شخصیات بھی تیزی سے اسلام قبول کر رہی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اسلامی تعلیمات و قرآن حکیم کا مطالعہ کر کے اور پوری تحقیق کر کے حلقہ بہ گوش اسلام ہو رہے ہیں، اسلام جس تیزی کے ساتھ مغربی ممالک میں اپنے وجود کو منوار رہا ہے اور اہل زلیغ و ضلال کے دلوں میں ایمانی روشنی پیوست کر رہا ہے وہ یقیناً اہل ہوی و ہوس اور مغربیت کے علمبرداروں کے لئے ایک خوفناک خواب ہے جس کی تعبیر سے خوف زدہ ہو کر "کھسیانی ملی کھبیا نوچے" کے مانند آئے دن مغرب اوچھے ہتھکنڈے اور نت نئے حربے استعمال کر رہا ہے جس سے مسلمانوں کی دل آزاری ہو، قرآن مجید کی بے ادبی و بے حرمتی، مقدس شخصیات کی توہین و تنقیص، تحقیر و تذلیل، گستاخانہ خاکوں کی اشاعت، اور اسلاموفوبیا کا فروغ سب اسی ڈر اور خوف کا شاخسانہ ہے اور اسلام کے آفاقی پیغام کے فروغ سے مغرب کی بوکھلاہٹ اور شکست کا واضح منظر ہے اسکے باوجود اہل مغرب کے لیے یہ اٹل حقیقت تسلیم کئے بغیر چارہ کار نہیں کہ

نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن

پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا

قرآن مجید: ایک مقدس کلام

یہ بات اظہارِ من الشمس ہے کہ قرآن کریم، کلام الہی ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت و راہ نمائی اور بھلائی و خیر خواہی کے لئے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ ﷺ پر نازل فرمایا ہے مسلمانوں کے نزدیک یہ کتاب: کلام الہی، لاریب، ہادی و راہنما، اوامر و نواہی سے بھرپور، ایمان میں

قوت و اضافہ کا باعث اور دنیا و آخرت کی سعادتوں اور کامرانیوں سے مالا مال کرنے والی کتاب ہے، اس کے برعکس مشرکین، یہود بے بہود اور عیسائی نزول قرآن کے وقت سے قرآن کے مخالف رہے ہیں، اپنی قوم کو قرآن مجید کی پاکیزہ تعلیمات سے بدظن اور دور رکھنے کے شیطانی منصوبے بناتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ قرآن کریم کو مٹانے اور اس میں تحریف کے خواہاں ہیں اور آج تک انہیں شیطانی چالوں، دسیہ کاریوں اور فتنہ پرداز یوں پر عمل پیرا ہیں۔

اس کی بڑی وجہ ذکر کرتے ہوئے شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ”لَا تَسْمَعُوا لِلْهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ“ (حم السجده: ۲۶) کی تشریح میں لکھتے ہیں:

چوں کہ قرآن کریم کی آواز بجلی کی طرح سننے والوں کے دلوں میں اثر کرتی تھی جو سنتا، فریفتہ ہو جاتا، اس سے روکنے کی تدبیر کفار نے یہ نکالی کہ جب قرآن پڑھا جائے، ادھر کان مت دھر و اور اس قدر شور و غل مچاؤ کہ دوسرے بھی نہ سن سکیں، اس طرح ہماری بک بک سے قرآن کریم کی آواز دب جائے گی۔ آج بھی جاہلوں کو ایسی ہی تدبیریں سوچھا کرتی ہیں کہ کام کی بات کو شور مچا کر سننے نہ دیا جائے، لیکن صداقت کی کڑک، مجھروں اور مکھیوں کی بھنبھناہٹ سے کہاں مغلوب ہو سکتی ہے؟ ان سب تدبیروں کے باوجود حق کی آواز قلوب کی گہرائیوں تک پہنچ کر رہتی ہے۔“

مسلم امہ کی ذمہ داریاں

ایک ایسے وقت میں جب مسلم امہ کو کئی درپیش چیلنجز ہیں، مسلمانوں نے اس وقت بھی عالمی سطح پر احتجاجات درج کروائے ہیں، سویڈن کے سفیروں کو کئی ایک اسلامی ممالک سے بے دخل کر دیا گیا ہے، اقوام متحدہ میں قرآن مجید کی بے حرمتی کے خلاف قرارداد منظور ہوئی ہے، عرب ممالک اور ترک سمیت بھارت نے بھی عالمی سطح پر توہین قرآن کی مذمت کی ہے، لیکن یہ ناکافی ہے ہمیں بحیثیت مسلمان قرآن مجید کے احکام پر عمل پیرا ہونا ہوگا۔

قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اسکو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرنی ہوگی۔

غیر مسلموں تک قرآن مجید کے آفاقی پیغام کو پہنچانا ہوگا۔

عالمی سطح پر قرآن مجید کی توہین پر سخت سے سخت قوانین بنانے کے لئے متحد ہو کر مغرب سے مقابلہ کرنا ہوگا

اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا و جلاء احزاننا و ذهاب همومنا

و غمونا و سائقنا و دليلنا اليك و الى جناتك جنات النعيم

تحفظِ انسانیت اور مدارسِ اسلامیہ کا کردار

از: مولانا محمد تبریز عالم حلیمی قاسمی *

انسان اس دنیا کی سب سے اہم، اشرف، اکرم اور خوب صورت تخلیق ہے، وہ ایک ایسی مخلوق ہے جس کا دل درد سے معمور ہوتا ہے، اس کے دل میں ایک دوسرے سے الفت و محبت کی کسک موجود ہوتی ہے۔ اس کی فطرت ایسی ہے کہ وہ خود بھی جیتا ہے اور دوسروں کو زندہ رکھنے کی فکر بھی کرتا ہے؛ کیوں کہ انسانوں کی ضروریات ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں؛ اسی لئے بوقت ضرورت ایک انسان دوسرے انسان کی مدد کرتا ہے؛ روحانی مدد بھی اور مادی مدد بھی۔ اور اسی الفت و محبت، دردِ دل، پاسِ وفا اور جذبہ ایمانی کو آدمیت اور انسان کا کمال اور اس کی شناخت سمجھا جاتا ہے۔

یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ زندگی محض کھانے پینے کا نام نہیں ہے، انسان کی زندگی صرف مادی یا حیوانی زندگی کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ بقول بعض: ایک سماجی حیوان بھی ہے؛ اس لیے ایک طرف اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک کو پہچانے اس کے آگے سر جھکائے اور اسی کی مانے تو دوسری طرف وہ اس بات کا بھی پابند ہے کہ وہ اپنے سماج کی تعمیر و ترقی کی فکر کرے؛ کیوں کہ انسانیت کی حفاظت اس کا اپنا کام ہے، یہ کام اتنا اہم ہے کہ شریعت نے اس میں مذہب و ملت کی تفریق روا نہیں رکھی ہے؛ بلکہ پیامِ انسانیت کے مخاطب سبھی ہیں؛ تاہم اہل ایمان اس کے اوروں سے زیادہ مخاطب ہیں؛ کیوں کہ انھیں خلافتِ ارضی کا اہل بنایا گیا ہے؛ لہذا وہی اس کائنات کے گیسوئے برہم کو سنوارنے اور سلجھانے کے ذمہ دار اور پابند ہیں۔

احترامِ انسانیت اور تحفظِ انسانیت کا مطالبہ فرد کے ساتھ ساتھ جماعت، تنظیم اور اداروں سے بھی ہے، بلکہ یہ کام تنظیمی سطح پر زیادہ موثر اور پائیدار ہے؛ کیوں کہ فرد جب جماعت کا جامہ زیب تن کرتا ہے تو اس میں اجتماعیت کی قوت پیدا ہوتی ہے؛ اسی لیے ہر دور میں ہر ملک میں ہر قوم میں اور ہر علاقے میں ایسے افراد و ادارے موجود رہے ہیں جو انسانوں تک انسانیت کا پیام و پیغام پہنچاتے ہیں نیز جب انسانیت کے تانے بانے بکھرتے ہیں تو وہ اس کی حفاظت کے لیے سینہ سپر ہو جاتے ہیں، ہمارے ملک ہندوستان میں بھی ایسے انسانی اور

فلاحی ادارے بکثرت موجود ہیں اور اپنے مشن میں مصروف ہیں۔

ہندوستان کی تاریخ میں جب بھی تحفظ انسانیت اور انسانی اقدار کی حفاظت کی گفتگو کی جائے گی تو اس حوالے سے کام کرنے والے ادارے اور تنظیموں کا تذکرہ ضروری ہوگا اور جب ان کا ذکر ہوگا تو کوئی بھی منصف مزاج مورخ مدارس اسلامیہ ہند یہ کو نظر انداز نہیں کر سکتا، کیوں کہ فرد، جماعت، سماج، معاشرہ، احياء انسانیت، تکریم انسانیت، بقاء انسانیت، تحفظ انسانیت کے حوالے سے جتنی مثبت اور موثر تعلیمات اور رہنمائی ہو سکتی ہیں وہ سب انہی مدارس کی مرہونِ منت ہیں، یہیں سے ملک کو تہذیب و تمدن کی سوغات ملتی ہے، انسانی اخلاق و معاشرت کا وہ قیمتی نظام یہیں سے برپا ہوا ہے جس نے ملک کو ایک نئی سمت بخشا اور انسانوں کی انسانیت کی حقیقت معلوم ہوئی، یہ ایک حقیقت ہے کہ مدارس اسلامیہ کی خشتِ اول امن کے گارے سے تیار ہوتی ہے، رحم مدارس کا بنیادی کام، امن و سلامتی اس کا عنوان اور تحفظ انسانیت ان کا نظام ہے، مدارس اسلامیہ سے نکلنے والے افراد و اشخاص صرف مذہبی رہنما نہیں ہوتے بلکہ وہ تکریم انسانیت کے محافظ و معمار بھی ہوتے ہیں، وہ ایک طرف نماز روزے کے پابند ہوتے ہیں تو دوسری طرف سماجی خدمت گزار بھی ہوتے ہیں، وہ حق خدا کی ادائیگی کے ساتھ حقِ بندگانِ خدا کی فکر سے سرشار ہوتے ہیں، وہ صرف اپنی نہیں سوچتے بلکہ سماج اور معاشرے کی اصلاح اور انسانیت کی حفاظت کا غم ان کی زندگی کا اٹوٹ حصہ ہوتا ہے، یہ انسانیت کے خلاف نہ آواز بلند کرتے ہیں اور نہ ہی حقوق انسانیت کے نام پر انسانیت کا خون بہاتے ہیں، یہاں کے فاضلین ہتھیار نہیں اٹھاتے بلکہ وہ کشتیِ انسانیت کے کھیلوں ہار ہوتے ہیں، دہشت کے بجائے رحمتِ انسانیت کے علمبردار ہوتے ہیں، وہ اپنے گلستاں میں ہم اور بندوق کی جگہ انسانیت کے لالہ و گل کھلاتے اور اسی کی خوشبو پھیلاتے ہیں؛ یہی وجہ ہے کہ ایسی تمام تنظیمیں اور ادارے جو تحفظ انسانیت کے نام پر وجود میں آئے ہیں مدارس اسلامیہ کے فضلاء اور علماء ان کی روح اور ان کی پاسداری و پائیداری کے ضامن ہیں، چونکہ ہندوستان کی تمام بڑی تنظیموں کی باگ ڈور علماء کے ہاتھوں میں ہے اسی لیے وہ کامیاب اور اپنے مقصد میں با مراد ہیں۔

بلاشبہ مؤرخ یہ لکھنے پر خود کو مجبور پائے گا کہ مدارس اسلامیہ کی بقا اور ان کا تحفظ نہ صرف مسلمانوں کے حق میں بہتر ہے؛ بلکہ ہندوستان کی سیکولر روایات اور یہاں کی جمہوری و آئینی قدروں کے لیے بھی ممد و معاون ہے۔ مدارس نے ہر دور میں انسانی خدمت اور بقائے باہم کو رواج دیا ہے۔ معاشرتی حقوق و آداب سے واقف کرایا ہے۔ ملک میں امن و امان اور سکون و اطمینان کی فضا ہموار کی ہے، اسی لیے راقم الحروف مدارس اسلامیہ کو رفاہی اور انسانی خدمات کے مراکز کی فہرست میں سب سے بالا رکھنا ضروری سمجھتا ہے۔ ضرورت اس بات کی بھی ہے

کہ ہم مدارس اسلامیہ کا یہ کردار برادران وطن تک نہ صرف یہ کہ پہنچائیں؛ بلکہ ان کے دلوں میں یہ چراغ روشن کریں تاکہ آپسی دوری اور باہمی نفرت کی تاریکی ختم ہو سکے۔

اہل نظر کی شہادت

ویسے تو مدارس اسلامیہ کا مذکورہ بالا پہلو علماء کے درمیان بہت روشن اور صاف ہے؛ تاہم اس حوالے سے کچھ اقتباسات سپردِ قسط اس کرنا مناسب ہوگا۔

مفکر اسلام حضرت مولانا ابوالحسن علی میاں ندویؒ رقم طراز ہیں:

"مدرسہ سب سے بڑی کارگاہ ہے جہاں مردم گری اور مردم سازی کا کام ہوتا ہے، جہاں دین کے داعی اور اسلام کے سپاہی تیار ہوتے ہیں، مدرسہ عالم اسلام کا وہ بجلی گھر (پاور ہاؤس) ہے جہاں سے اسلامی آبادی بلکہ انسانی آبادی میں بجلی تقسیم ہوتی ہے، مدرسہ وہ کارخانہ ہے جہاں قلب و نگاہ ڈھلتے ہیں، مدرسہ وہ کائنات ہے جہاں سے پوری کائنات کا احتساب ہوتا ہے اور پوری انسانی زندگی کی نگرانی کی جاتی ہے، جہاں کا فرمان پورے عالم پر نافذ ہے، عالم کا فرمان اس پر نافذ نہیں، اس کا تعلق براہ راست نبوت محمدی ﷺ سے ہے جو عالمگیر بھی ہے اور زندہ جاوید بھی، اس کا تعلق اس انسانیت سے ہے جو ہر دم جواں ہے، اس زندگی سے ہے جو ہمہ وقت رواں دواں ہے ہر دور اور ہر زمانے میں اس نے اہم رول ادا کیا ہے" (ماہنامہ اذان بلال آگرہ)۔

دوسری جگہ فرماتے ہیں:

-- میں مدرسے کو پڑھنے پڑھانے اور پڑھا لکھا انسان بنانے کا کارخانہ نہیں سمجھتا، میں مدرسے کی اس حیثیت کو تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں، میں اس سطح پر آنے کو تیار نہیں ہوں کہ مدرسہ اسی طریقہ سے پڑھنا لکھنا سکھانے یا یوں کہنا چاہیے کہ پڑھنے لکھنے کا ہنر سیکھنے کا ایک مرکز ہے، جیسے کہ دوسرے اسکول اور کالج ہیں، میں مدرسے کو نائبین رسول اور خلافت الہی کا فرض انجام دینے والے اور انسانیت کو ہدایت کا پیغام دینے والے اور انسانیت کو اپنا تحفظ و بقا کا راستہ دکھانے والے افراد پیدا کرنے والوں کا ایک مرکز سمجھتا ہوں، میں مدرسہ کو آدم گری اور مردم سازی کا ایک کارخانہ سمجھتا ہوں۔۔۔ (پاسراغ زندگی)

مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب لکھتے ہیں:

-- تمام دینی تحریکوں، جماعتوں اور مسلم تنظیموں کو ان ہی (مدارس) سے غذائیں مل رہی ہیں، انھوں نے عوام میں دینی جذبات، ایمانی شعور کی چنگاری کو سرد ہونے سے بچایا ہے، یہاں تک کہ مدارس ہی سے نکلنے والے افراد ہیں، جو آج ملک میں خدمتِ خلق، مظلوموں کی مدد، فساد سے متاثر ہونے والے افراد کا

تعاون اور ان کی عدالتی پیروی جیسے کام انجام دینے میں بھی شریک یا پیش پیش ہیں، ان مدارس کے فارغین نے مسلمانوں کو بھی اعمال صالحہ کی دعوت دی ہے اور محدود پیمانہ پر سہی برادران وطن تک بھی ایمان کی دعوت پہنچائی ہے؛ اس لئے اگر کہا جائے کہ یہ ملت اسلامیہ کی شہہ رگ ہیں تو مبالغہ نہیں ہوگا۔۔۔

(دینی مدارس: اہمیت، موجودہ دشواریاں اور حل، بصیرت آن لائن، m.Dailyhunt.in)

مولانا سہیل اختر قاسمی نے فیصلہ کن بات لکھی ہے:

۔۔۔ مدارس کی افادیت، تعمیری حیثیت، اخلاقی ساکھ، تشکیلی امیج اور بنیادی ضرورت سے انکار نہیں کیا جاسکتا، آج بھی وہ مشعل راہ اور نقوش ہیں، اسے اپنا کر، اقدار کی اصلاح کر سکتے ہیں، اخلاقیات کی اشاعت ہو سکتی ہے، تعلیم کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے، ناخواندگی کا انسداد ہو سکتا ہے، برائیوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے اور ہر طرح کی قباحتوں کو فنا کے گھاٹ اتاراجا سکتا ہے۔

درحقیقت دینی مدارس کا سارا نظام، عملہ، طلبہ اور فضلیں جس کام اور مشن پر مامور ہیں وہ لا تنفسد وافی الارض کی تمثیل اطاعت پر مبنی ہے، اس کا بنیادی مشن ہی معاشرے میں امن و سلامتی کی اشاعت ہے، جس قرآن و حدیث کی تعلیم ان مدارس میں ہوتی ہے اس کی خمیر ہی معاشرہ سازی اور انسانی نسل کی اصلاح و تعمیر ہے، مدارس دینیہ کے پورے مقاصد صرف اور صرف بنی نوع انسان کی اصلاح و تعمیر کے ارد گرد گھومتے نظر آتے ہیں، ان مدارس کا تعلیمی جائزہ یہ بتلاتا ہے کہ دنیا کا سب سے معتدل، اور متوازن نصاب مدارس اسلامیہ میں رائج ہے جس نصاب میں تشدد، انتہا پسندی اور غلو آمیزی کا درس نہیں ہوتا ہے بلکہ امن و سلامتی، اصلاح و تعمیر اور معاشرہ سازی کی تعلیم دی جاتی ہے درحقیقت مدارس اسلامیہ کا نصاب وہ بہترین مشعل راہ ہے جس کی روشنی میں نصاب سازی اور از سر نو تعلیمی نظام کی تخلیق پوری دنیا کو امن و سلامتی کی راہ پر لاکھڑا کرے گا، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اس سورج جیسے روشن حقیقت کو سمجھا جائے اور اسے برتنا جائے۔

الغرض مدارس اسلامیہ کا مکمل تعلیمی، تربیتی، اخلاقی، انتظامی، معاشی اور سماجی نظام اعتدال و توازن کا مظہر ہے اس کا ہر حصہ قابل اعتماد، اور ہر شعبہ اعتدال و امن پسندی کا داعی ہے مدارس کے صرف و بذل میں جس اعتدال کا مظاہرہ کیا جاتا ہے وہ اقتصاد و توازن کا اعلیٰ ترین مظہر ہے جس میں عیاشی، عیش کوشی اور سامان عیش و طرب کی فراہمی کے لئے سرمایہ دارانہ لوٹ کھسوٹ کا شائبہ تک نہیں ہوتا بلکہ بنی نوع انسان کے لئے سامان درس ہوتا ہے، اس کا متوازن معاشی نظام ان تمام کالجوں اور یونیورسٹیوں کو یہ درس دیتا ہے کہ کھربوں اور کروڑوں روپے خرچ کرنے اور سامان تزئین کے بے پناہ استعمال کرنے کی وجہ سے آنے والے تعلیمی خرچ میں

جو اچھا پیدا ہوا ہے اور جس طرح تعلیم کو مہنگا بنا کر پیش کیا گیا ہے جس کی بناء پر ہزاروں اور لاکھوں غریب بچوں کی دسترس سے تعلیمی حصولیابی دور ہو گئی ہے وہ افسوس ناک ہے کاش کہ یہ عیاشی اور دھماچوکڑی ختم کی جائے تاکہ غریب سے غریب بچہ تعلیمی اسلحہ سے لیس ہو سکے اور علوم و فنون کا حاصل کرنا آسان ہو سکے۔

مدارس دینیہ کا انتظامی نظام وقار و سنجیدگی اور عدل و مساوات کا بہترین نمونہ ہے اگر یہ نقوش ہماری ہم عصری، عصری یونیورسٹیوں اپنالیں تو طلباء کی جانب سے ہونے والے احتجاجات اور اس کے نقصان میں ہونے والے ہرجوں سے محفوظ رہنا آسان ہو جائے گا، مدارس اسلامیہ کا اخلاقی نظام، اخلاق و مروت کے مظاہرہ کی دعوت دیتا ہے، سچ یہ ہے کہ طلباء علوم دینیہ کا حسن سلوک اور طرز معاشرت اتنا بلند اور ارفع ہے کہ اسے ہم سماوی رفعتوں سے تعبیر کر سکتے ہیں آج ضرورت ہے کہ دینی مدارس کے ان نقوش کو اپنایا جائے اور رینگ کی انتہاء پسندی جو کہ اخلاقی دہشت گردی کی ہی ایک نوع ہے، اس کا سد باب کیا جاسکے۔

الغرض دینی مدارس، سراپا امن و سلامتی ہیں اس کا کردار ماضی میں بھی صاف ستھرا اور روشن تھا آج بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گا درحقیقت دینی مدارس، ایک ایسا مشعل ہیں جس کی روشنی میں امن کا شہر قائم کیا جاسکتا ہے اور پر امن معاشرہ کی تکمیل ہو سکتی ہے آج اس کی ضرورت ہے اب یہ ضروری ہو گیا ہے کہ اس ضرورت کو ضروری اور لازم سمجھا جائے۔ (اجتماعی اقدار کی تشکیل میں دینی مدارس کا کردار، ماہنامہ دارالعلوم، شمارہ ۹-۱۰ جلد: ۹۳، رمضان شوال ۱۴۳۰ھ مطابق ستمبر-اکتوبر ۲۰۰۹ء)

(بقیہ صفحہ ۳۱ سے)

نو جوان یہ کہتا ہوا مسجد سے باہر آ گیا: واللہ میں رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا اور مجھے دنیا کا کوئی کام زنا سے زیادہ پسند نہیں تھا اور اب یہ حالت ہے کہ دنیا کا کوئی کام مجھے زنا سے بڑھ کر نا پسند نہیں۔

ملاحظہ کیجیے رسول اللہ ﷺ نے نو جوان کی اصلاح کے لیے تمام اسالیب اختیار کیے اسے بلایا سینے پر ہاتھ رکھا عادی آپ ﷺ نے اسے قائل کر لیا کہ جو فعل وہ کرنا چاہتا ہے، انتہائی گھناؤنا ہے اور قائل کرنے کا جو طریقہ اختیار کیا اس کے بعد وہ نو جوان اس فعل کا خیال بھی دل میں نہ لایا۔

”غلطی کرنے والے کو غلطی کی قباحت کا احساس ہو جائے تو نصیحت قبول کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا

ہے۔“

پہلے غلطی کا احساس دلائیں پھر نصیحت کریں

از: محمد عبدالرحمن العریفی رحمہ اللہ

بعض لوگ دوسروں کو اس قدر نصیحتیں کرتے اور مفت مشہور ہدایت فرماتے ہیں کہ سننے والے کی طبیعت خوب جاتی ہے خاص طور پر اس وقت جب نصیحت یا مفت مشورہ کسی شخص کے ذاتی مزاج یا رائے کا نتیجہ ہو۔ مثال کے طور پر آپ گھر میں بڑی دعوت کا اہتمام کرتے ہیں جس میں بہت سے لوگ مدعو ہوتے ہیں، ایک دوست جسے ہر بات میں کیڑے نکالنے اور مفت مشورے دینے کی عادت ہے کہتا ہے دعوت کا مزہ نہیں آیا ساری محنت اکارت گئی میں تو یہ خیال کیے بیٹھا تھا کہ بڑی معیاری دعوت ہوگی۔

آپ حیران ہو کر پوچھتے ہیں کیوں؟ وہ جواب دیتا ہے: گوشت بھنا ہوا تھا جبکہ میں اُبلا ہوا گوشت پسند کرتا ہوں، لیموں کی وجہ سے سلا بھی کھٹا ہو رہا تھا مجھے سلا بالکل پسند نہیں بیٹھے کا بھی کچھ خاص ذائقہ نہیں تھا اکثر افراد نے آپ کی دل جوئی کے لیے کھانا کھایا اور کچھ نے اس لیے کھایا کہ انہیں بھوک لگی تھی، آپ قطعی طور پر اس کی باتیں نظر انداز کر دیں گے اور اس کا مشورہ قبول نہیں کریں گے کیونکہ یہ باتیں ذاتی رائے یا مزاج کا نتیجہ ہے۔

اسی طرح وہ شخص بھی جو اپنا ذوق دوسروں پر تھوپنے کی کوشش کرتا ہے اور ان کی ذاتی معاملات میں دخل اندازی کرتا ہے نظر انداز کر دینے کے لائق ہے، ایسے آدمی کا مشورہ یا تنقید ہمیشہ ذاتی مزاج کا نتیجہ ہوتا ہے، ہاں! کوئی آپ سے رائے طلب کرتا ہے تو آپ شوق سے رائے دیں لیکن یہ مناسب نہیں کہ آپ اسے یوں مشورہ دیں جیسے وہ کوئی غلطی کر بیٹھا ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جس شخص کو نصیحت کی جا رہی ہو اسے اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوتا، اس لیے نصیحت کرتے وقت آپ کے پاس قوی دلائل موجود ہونے چاہیے۔

آپ کو نرمی اور لطافت اختیار کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کے مخاطب کو اپنی غلطی کا احساس کرنے میں آسانی ہو عہد نبوی میں بنو مخزوم کی ایک عورت لوگوں سے روزمرہ استعمال کی مختلف چیزیں ادھار لیا کرتی اور استعمال کے بعد واپس نہیں کرتی تھی لوگ اپنی اشیاء کا مطالبہ کرتے تو وہ سرے سے انکار کر دیتی کہ میں نے یہ شئی تم سے نہیں لی اس کی تخریب کاری حد سے بڑھ گئی تو لوگوں نے یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت عالیہ میں

پیش کیا آپ نے فیصلہ کیا کہ اس عورت کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، قریش کو یہ بات ناگوار گزری کہ ایک بڑے قبیلے بنو مخزوم سے تعلق رکھنے والی عورت کا ہاتھ کاٹا جائے انہوں نے نبی ﷺ سے اس سلسلے میں بات چیت کرنا چاہیے تاکہ سزا میں تخفیف کر دی جائے رسول اللہ ﷺ سے بات کرنے جو آدمی بھی جاتا گھبرا کر بات کیے بغیر واپس آ جاتا، انہوں نے کہا کہ اس کام کی مجال صرف اسامہ ابن زیدؓ کو ہو سکتی ہے جو رسول اللہ ﷺ کے پیارے اور آپ کے چہیتے غلام زید بن حارثہؓ کے فرزند ہیں، انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے گھر میں پرورش پائی تھی اور آپ انہیں بیٹوں کی طرح چاہتے تھے قریش نے اسامہؓ سے بات کی۔

اسامہ رسول اللہ ﷺ کے ہاں آئے، آپ نے انہیں مرحبا کہا اور اپنے قریب بٹھایا، اسامہ نے کہا کہ اس فیصلے میں تخفیف کر دیجئے کیونکہ اس عورت کا تعلق اشراف قریش سے ہے، اسامہ نبی ﷺ کو قائل کرنے کی کوشش کرتے رہے، اور نبی ﷺ خاموشی سے سنتے رہے، آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا، آپ نے غصے میں آ کر اسامہ کو ان کی غلطی سے آگاہ کرتے ہوئے کہا: اسامہ کیا تم اللہ کی حد کے بارے میں سفارش کر رہے ہو؟ اسامہ کا ہاتھ ٹھکا، انہیں اپنی غلطی کا ادراک ہو گیا، انہوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! میرے لیے مغفرت کی دعا کر دیجیے، رات ہوئی تو آپ ممبر پر کھڑے ہوئے اللہ کی حمد و ثناء بیان کی، اور کہا:

اما بعد! تم سے پہلے لوگوں کی ہلاکت کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ اُن کا بڑا آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے اور کمزور آدمی چوری کرتا تو اس پر حد نافذ کرتے، اُس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر فاطمہ بنت محمد چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا، پھر آپ کے حکم سے اس عورت کا ہاتھ کاٹ دیا گیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بتاتی ہیں: بعد کے دنوں میں اس عورت کی توبہ میں بہت خوبیاں آگئی، اس نے شادی بھی کی، وہ میرے پاس آیا کرتی تھی اور میں اس کی ضرورت اللہ کے نبی ﷺ کے سامنے پیش کیا کرتی تھی۔

اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ ہی کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں جُبَہینہ کے قبائل کی طرف روانہ کیا ہم نے انہیں شکست دی اور تعاقب کیا، ان کا ایک آدمی میرے اور ایک انصاری کے ہتے چڑھ گیا، ہم نے تلواریں بلند کی تو اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا۔ انصاری نے تلوار نیچے کر لی لیکن میں نے یہ سوچ کر کہ اس نے اسلحے کے ڈر سے ایسا کیا ہے، حملہ کیا اور اسے قتل کر دیا۔

اس کے متعلق میرے دل میں خلش تھی، میں نے اس واقعے کا ذکر رسول اللہ ﷺ سے کیا، آپ نے حیرت سے پوچھا: اس نے لا الہ الا اللہ کہا اور تم نے اسے قتل کر دیا؟

میں نے کہا: اس نے ایسا دل سے نہیں تلوار کے خوف سے کہا تھا،

رسول اللہ ﷺ نے اپنا سوال دہرایا اس نے لا الہ الا اللہ کہا اور تم نے اسے قتل کر دیا؟ تم نے اس کا دل چیر کر کیوں نہ دیکھ لیا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے یا تلوار کے ڈر سے جھوٹ بول رہا ہے۔

اُسامہ خاموش تھے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اُسامہ تم نے ایک آدمی قتل کر دیا جبکہ اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تھا، قیامت کے دن لا الہ الا اللہ کا کیا کرو گے؟

اُسامہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ بار بار یہی کہتے رہے حتیٰ کہ مجھے خواہش ہوئی کہ کاش میں اس دن سے پہلے مسلمان نہ ہوتا، رسول اللہ ﷺ نے بتدریج اُسامہ کو ان کی غلطی کا احساس دلایا پھر انہیں نصیحت کی غلطی کرنے والے سے اس کے افکار و نظریات کے مطابق بات کرنی چاہیے، اصلاح کرنے والے کو اس کے زاویے فکر پر سوچنا چاہیے۔

رسول اللہ ﷺ صحابہ کرامؓ کی مبارک مجلس میں تشریف فرما تھے ایک نوجوان مسجد میں داخل ہوا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا گویا کسی کی تلاش میں ہے، اُسے رسول اللہ ﷺ دکھائی دیے تو وہ آپ کی طرف آیا تو قہقہے کی باتیں سننے لگا؛ لیکن یہ کیا اس نے رسول اللہ ﷺ کی طرف دیکھا اور جرأت سے کہا: یا رسول اللہ! مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔

رسول اللہ ﷺ نے نوجوان کی طرف دیکھ کر اطمینان سے کہا، کیا تمہیں اپنی والدہ کے لیے زنا پسند ہے؟ اس نے کہا نہیں! اس پر آپ ﷺ نے فرمایا: اسی طرح لوگ بھی اسے اپنی ماؤں کے لیے پسند نہیں کرتے پھر دریافت کیا: کیا تم اپنی بہن کے لیے زنا پسند کرتے ہو؟ نوجوان نے کہا: نہیں! آپ نے فرمایا: اسی طرح لوگ بھی اسے اپنی بہنوں کے لیے پسند نہیں کرتے،

آپ ﷺ نے پوچھا: کیا تم اپنی پھوپھی یا خالہ کے لیے زنا پسند کرتے ہو؟ نوجوان نے اس بارے میں بھی نفی میں جواب دیا: بالآخر آپ ﷺ نے فرمایا: تو لوگوں کے لیے بھی وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو؟ اور لوگوں کے لیے بھی وہ ناپسند سمجھو جو تم خود ناپسند کرتے ہو نوجوانوں کو ادراک ہو گیا کہ نوجوان کو ادراک ہو گیا کہ وہ غلطی پر تھا اس نے نہایت تواضع سے کہا: اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ میرا دل پاک کر دے۔

رسول اللہ ﷺ نے نوجوان کے سینے پر ہاتھ رکھا اور دعا کی: اَللّٰهُمَّ اَهْدِ قَلْبَهُ، وَاعْفُ ذَنْبَهُ وَحَصِّنْ فَرْجَهُ، اے اللہ! اس کے دل کو ہدایت دیجیے، اس کا گناہ معاف کر دیجیے، اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔

مسلمانوں میں قادیانی گروہ کی شمولیت کا

حقیقت پسندانہ جائزہ

از: مولانا محمد انصار اللہ قاسمی *

مضمون کے آغاز میں اس سوال کو سمجھنا اور اس پر غور کرنا ضروری ہے کہ کسی مذہبی برادری/ کمیونٹی میں شمولیت یا اس سے وابستگی کے لئے کیا چیز ضروری ہوتی ہے؟ مذاہب کی تاریخ تو یہ رہی ہے کہ دنیا میں جب کبھی نیا مذہبی نظریہ پیش ہوا اور جن لوگوں نے اس نظریہ کو قبول کیا، وہ ایک مستقل مذہبی برادری کہلائے سابقہ مذہبی عقیدہ اور نظریہ پر اگرچہ ان کے وہم و گمان کے مطابق ان کا ایمان اور یقین رہتا لیکن اس کے باوجود سابقہ مذہبی برادری سے ان کی وابستگی ختم ہو جاتی ہے، کیوں کہ دنیا میں جتنے نبی اور پیغمبر آئے ہیں، انہوں نے خود اپنے ماننے والوں کا ایک امت/ ملت/ مذہبی برادری کی حیثیت سے تعارف کروایا ہے، اب ایسا نہیں ہوگا کہ نبی کو ماننے والے اور انکار کرنے والے ہم مذہب کہلائیں اور ان کی حیثیت ایک مذہبی برادری کی ہو۔

بہر حال دعویٰ نبوت اور علاحدہ امت دونوں باتوں میں خاص رشتہ اور تعلق ہے، اس سلسلہ میں حضرت رسول کریم ﷺ کے ارشادات سے رہنمائی ملتی ہے، آپ ﷺ نے احادیث میں اپنے آخری نبی ہونے کے اعلان کو امت سے جوڑ دیا آپ ﷺ نے فرمایا: انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم (سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر: 4077) میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، ایک جگہ فرمایا: لانی بعدی ولا امة بعدکم (المجم الکبیر للطبرانی، حدیث نمبر: 7535) میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں، مطلب یہ کہ نبوت محمدی کا زمانہ قیامت کے قائم ہونے تک ہے، تا قیامت جتنے لوگ پیدا ہوں گے اور نبوت محمدی کی گواہی دیں گے وہ امت محمدیہ ہی میں شامل ہوں گے، معلوم ہوا کہ نبوت محمدی کا زمانہ اور امت محمدیہ کا سلسلہ قیامت تک کے لئے جاری اور باقی رہنے والا ہے، اب کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ نبوت کا دعویٰ کرے اور امت محمدیہ میں سے اپنی نئی امت تشکیل دے، اگر کوئی بد بخت یہ دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا اور دجال ہوگا اور جو بد نصیب اس کے دعویٰ کو قبول کریں گے وہ اسی کی امت کہلائیں، امت محمدیہ سے خارج ہو جائیں گے جیسا کہ ایک اور جگہ نبی ﷺ نے

فرمایا: انکم حظی من الامم وانا خطکم من النیین (مسند احمد، حدیث نمبر: 15864) امتوں میں تم میرا حصہ (امت) ہوا اور نبیوں میں میں تمہارا حصہ (نبی) ہوں۔ اس کے برخلاف مرزا غلام قادیانی اپنے دعویٰ نبوت کی وجہ سے قادیانی فرقہ کا حصہ یعنی نبی ہے اور قادیانی اُس کو نبی ماننے کی بناء اُس کی امت ہیں۔

آپ ﷺ کے ان ارشادات کی رو سے واضح ہوا کہ نبوت کا دعویٰ محض ایک دعویٰ نہیں بلکہ اس کی بنیاد پر مستقل ایک نئی امت کی تشکیل ہوتی ہے اور مدعی نبوت کو ماننے والے اُس کی الگ امت کہلائے ہیں گویا دعویٰ نبوت اور الگ امت ہونا دونوں ایک دوسرے کے لئے لازم ملزوم ہے، دونوں میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔

اس بات کو خود قادیانی فرقہ کے بانی اور پیشوا مرزا غلام قادیانی نے بھی تسلیم کیا ہے، یہ شخص مدعی نبوت کی حیثیت سے اپنے پیروکاروں کو ایک الگ امت قرار دیتا ہے، ایک جگہ مرزا قادیانی کہتا ہے:

”جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا اس دعویٰ میں ضرور ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی ہستی کا اقرار کرے اور نیز یہ بھی کہے خدا تعالیٰ کی طرف سے میرے پر وحی نازل ہوئی ہے اور نیز خلق اللہ کو وہ کلام بھی سنا دے جو اس پر خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے اور ایک امت بنا دے جو اس کو نبی سمجھتی ہو اور اس کی کتاب کو کتاب اللہ جانتی ہو“ (آئینہ کمالات اسلام/ روحانی خزائن، ج: ۵، ص: ۳۴۴)

ایک اور جگہ مرزا قادیانی نے ”صاحب شریعت نبی“ کی وضاحت کی کہ وہ اپنی امت کے لئے نیا قانون مقرر کرتا ہے اور پھر اپنے لئے ”صاحب شریعت نبی“ ہونے کا دعویٰ یوں کیا ہے:

”یہ بھی تو سمجھو شریعت کیا چیز ہے، جس نے اپنی وحی کے ذریعہ سے چند امر و نہی بیان کیے اور اپنی امت کے لئے ایک قانون مقرر کیا وہی صاحب شریعت ہو گیا..... میری وحی میں امر بھی ہے اور نہی بھی.....“ (اربعین/ روحانی خزائن، ج: ۷، ص: ۴۳۵-۴۳۶)

اس کے علاوہ مرزا غلام قادیانی نے اپنے ماننے والوں اور انکار کرنے والوں کو صاف لفظوں میں امت کہہ کر ان کے دو حصے کیے ہیں، یہ شخص کہتا ہے:

”پہلا مسیح صرف مسیح تھا، اس لئے اس کی امت گمراہ ہو گئی اور موسوی سلسلہ کا خاتمہ ہوا اگر میں بھی مسیح ہوتا تو ایسا ہی ہوتا لیکن میں مہدی اور محمد (ﷺ) کا بروز بھی ہوں، اس لئے میری امت کے دو حصے ہوں گے ایک وہ جو مسیحیت کا رنگ اختیار کریں گے اور یہ تباہ ہو جائیں گے، دوسرے وہ جو مہدویت کا رنگ اختیار کریں گے یہ قیامت تک رہیں گے“ (قادیانی ”اخبار روزنامہ الفضل قادیان“، مورخہ ۲۶/ جنوری/ ۱۹۱۶)

ان تحریروں کی روشنی میں دو اور دو چار کی طرح یہ بات واضح ہے کہ قادیانی فرقہ مرزا غلام قادیانی کو نبی ماننے کی وجہ سے وہ اپنے جھوٹے نبی کی ایک الگ اور مستقل امت ہے، اس فرقہ کی شناخت ”امت مرزائیہ“

یا ”ملت قادیانیہ“ سے تو ہو سکتی ہے لیکن اس فرقہ کے پیروکار ”امت مسلمہ“ یا ”ملت اسلامیہ“ میں شامل اور شمار نہیں ہوں گے، اس لئے کہ یہ لوگ عقیدہ ختم نبوت کے منکر ہیں جو کسی بھی فرد یا گروہ کی ملت اسلامیہ میں شمولیت کی بنیاد اور اُس کا واضح معیار ہے۔

نبی کو ماننے کا لازمی نتیجہ اور اثر:

تاریخ مذاہب کی یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ دنیا میں جب کسی نے بھی نبوت و پیغمبری کا دعویٰ کیا اُس کا لازمی اور منطقی نتیجہ یہ ظاہر ہوا کہ انسان دو گروہوں میں بٹ گئے، ایک اُس شخص کے دعویٰ نبوت کو قبول کرنے والا اور دوسرا طبقہ اُس کے دعویٰ نبوت کا انکار کرنے والا، ظاہری بات ہے اب ان دونوں گروہوں کی مذہبی حیثیت ایک نہیں ہو سکتی اور نہ انھیں ایک پلڑے میں رکھا جاسکتا ہے وہ ایک ملک اور علاقہ کے تو ہو سکتے ہیں، لسانی اور خاندانی حیثیت سے وہ ایک ہو سکتے ہیں، لیکن اپنے مذہبی عقائد و نظریات کے اعتبار سے اُن کی حیثیت بالکل جداگانہ ہوگی جیسے ہندوستان کے تمام باشندگان علاقائی حیثیت سے تو سب ہندوستانی ہیں لیکن اپنے مذہبی خیالات اور نظریات کی وجہ سے کوئی ہندو/مسلمان/سکھ/اور عیسائی ہے۔

قادیانی فرقہ اپنے بانی اور پیشوا مرزا غلام قادیانی کے دعویٰ نبوت کو پوری شدت اور اصرار کے ساتھ تسلیم تو کرتا ہے لیکن اس دعویٰ نبوت کے منطقی اور لازمی نتیجہ کو وہ قبول نہیں کرتا گویا یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی آدمی زہر کھالے اور پھر اُس کی موت ہو جائے، اب کوئی ”عقل مند“ اس آدمی کے زہر کھانے کو تسلیم کرتا ہے لیکن اس کے نتیجے میں اس کی موت کے واقعہ کو نہیں مانتا، اسی طرح قادیانی فرقہ اپنے بانی و پیشوا کے دعویٰ نبوت کے نتیجے یعنی اپنی جداگانہ حیثیت کو قبول نہیں کرتا، جب کہ حقیقت اور سچائی یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے نہ صرف اپنے دعویٰ نبوت کے منطقی نتیجہ کو قبول کیا ہے بلکہ اس نتیجہ سے اس کے پیروکاروں کے عقائد و اعمال میں جو تبدیلیاں ہوئی ہیں ان کو بہر صورت باقی رکھنے پر زور دیا ہے، چنانچہ ایک جگہ مرزا قادیانی نے دعویٰ نبوت کے لازمی نتیجہ کو یوں بیان کیا ہے:

”ہر نبی اور مامور کے وقت دو فرقے ہوتے ہیں ایک وہ جس کا نام سعید رکھا ہے اور دوسرا وہ جو شقی کہلاتا ہے“ (ملفوظات احمدیہ: ج ۱: ص ۱۳۳) ایک اور جگہ مرزا قادیانی کا دست راست محمد علی لاہوری نے لکھا ہے:

”احمدیت (قادیانیت) کی تحریک اسلام کے ساتھ وہی نسبت رکھتی ہے جو عیسائیت کو یہودیت کے ساتھ تھی“ (مباحثہ راولپنڈی ص: ۲۴۰) غور کیا جائے جب عیسائی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے کی نسبت سے یہودی نہیں کہلائے اور نہ یہودی و عیسائی، ہم مذہب سمجھے گئے تو پھر قادیانی نبوت محمدی پر اپنے دعویٰ ایمان کی نسبت سے کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں اور کیوں کر مسلمانوں اور قادیانیوں کو ہم مذہب مانا جاسکتا ہے؟؟

دوسرے یہ کہ دعوت نبوت و ماموریت کے اقرار اور انکار کی بنیاد پر سعید اور شقی جب دو گروہ ہوں گے تو یہ دونوں گروہ کبھی ایک نہیں ہو سکتے اور نہ انھیں ایک دوسرے میں ضم کیا جاسکتا ہے، مذاہب کی تاریخ میں دو حریف حیثیت سے ہمیشہ ان کی شناخت رہی، اس سلسلہ میں ۱۹۷۴ء میں قادیانی فرقہ کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کی قانون سازی کے موقع پر پاکستان کی قومی اسمبلی میں پیش کردہ دستاویز بہ نام ”قادیانی فتنہ اور ملت اسلامیہ کا موقف“ سے ایک اقتباس نقل کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے جو دعویٰ نبوت کو واضح کرنے میں بہت ہی دو ٹوک اور چشم کشا ہے، یہ دستاویز جسٹس مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب اور مولانا سمیع الحق نے مرتب کی ہے، اس میں بتایا گیا:

”حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے سارے بنی اسرائیل ہم مذہب تھے لیکن جب حضرت عیسیٰ تشریف لائے تو فوراً دو بڑے بڑے حریف مذہب پیدا ہو گئے ایک آپ کے ماننے والوں کا جو بعد میں عیسائیت یا مسیحیت کہلایا اور دوسرا مذہب آپ کی تکذیب کرنے والوں کا تھا جو یہودی مذہب کہلایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے متبعین اگرچہ پچھلے تمام انبیاء علیہم السلام پر ایمان رکھتے تھے لیکن یہودیوں نے کبھی ان کو اپنا ہم مذہب نہیں سمجھا اور نہ عیسائیوں نے اس بات پر اصرار کیا کہ انھیں یہودیوں میں شامل سمجھا جائے، اسی طرح جب سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمیت پچھلے تمام انبیاء علیہم السلام کی تصدیق کی اور تورات، زبور، انجیل تینوں پر ایمان لائے اس کے باوجود نہ عیسائیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین کو اپنا ہم مذہب سمجھا اور نہ کبھی مسلمانوں نے یہ کوشش کی انھیں عیسائی کہا اور سمجھا جائے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کے متبعین مسلمانوں کے حریف کی حیثیت سے مقابلہ پر آئے اور مسلمانوں نے بھی انھیں امت اسلامیہ سے بالکل الگ ایک مستقل (دعویٰ نبوت) کا حامل قرار دے کر ان کے خلاف جہاد کیا حالانکہ مسلمہ کذاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا منکر نہیں تھا بلکہ اس کے یہاں جو اذان دی جاتی تھی اس میں ”اشھد ان محمداً رسول اللہ“ کا کلمہ شامل تھا.....

مذہب عالم کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ کسی مدعی نبوت کو ماننے والے اور اس کی تکذیب کرنے والے کبھی ایک مذہب کے سائے میں جمع نہیں ہوئے لہذا مرزا غلام احمد قادیانی کے دعویٰ نبوت کا یہ سو فیصد منطقی نتیجہ ہے کہ جو فریق ان کو سچا اور مامور من اللہ سمجھتا ہے وہ ان لوگوں کے مذہب میں شامل نہیں رہ سکتا جو ان کے دعویٰ کی تکذیب کرتا ہے ان دونوں فریقوں کو ایک دین کے پرچم تلے جمع کرنا صرف قرآن و سنت اور اجماع امت ہی سے نہیں بلکہ مذہب کی پوری تاریخ سے بغاوت کے مترادف ہے۔“

خود قادیانی فرقہ کے نزدیک مسلمانوں کی جداگانہ حیثیت!!

بہر حال دعویٰ نبوت کے اس لازمی اور منطقی نتیجہ کے اثرات ہی ہیں کہ مرزا غلام قادیانی اور پھر اس کے بعد اس کے جانشینوں نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو اپنے سے الگ کرتے ہوئے انھیں کافر جہنمی اور دائرہ اسلام سے خارج قرار دے دیا، ایک جگہ مرزا قادیانی نے لکھا ہے:

”جو شخص تیری پیروی نہیں کرے گا اور تیری بیعت میں داخل نہیں ہوگا اور تیرا مخالف رہے گا وہ خدا اور رسول کی نافرمانی کرنے والا جہنمی ہے“ (تذکرہ، ص: ۳۳۶ طبع سوم)

ایک اور جگہ مرزا غلام قادیانی کے پیروکاروں کو دوسرے عام مسلمانوں سے الگ تھلگ رکھنے کی وضاحت یوں کی گئی:

”کیا مسیح ناصری (حضرت عیسیٰ علیہ السلام) نے اپنے پیروؤں کو یہود بے بہود سے الگ نہیں کیا، کیا وہ انبیاء جن کی سوانح کا علم ہم تک پہنچا ہے اور ہمیں اُن کے ساتھ جماعتیں بھی نظر آتی ہیں، انھوں نے اپنی جماعتوں کو غیروں سے الگ نہیں کر دیا، ہر ایک شخص کو ماننا پڑے گا بے شک کیا ہے، پس اگر حضرت مرزا صاحب بھی جو کہ نبی اور رسول ہیں اپنی جماعت کو منہاج نبوت کے مطابق غیروں سے الگ کر دیا تو نبی اور انوکھی بات کو نہی کی“ (قادیانی اخبار روزنامہ افضل قادیان ۲۶/ فروری/ ۲/ مارچ ۱۹۱۸)

ایک جگہ قادیانی فرقہ کے خود ساحتہ اور نام نہاد خلیفہ..... جس کو قادیانی ”مصلح موعود“ بھی مانتے ہیں..... مرزا بشیر الدین محمود نے بہت صاف لفظوں میں گزشتہ انبیاء کرام کی مثال دیتے ہوئے مرزا قادیانی کے دعویٰ نبوت کا اقرار و انکار کے اثر کو یوں بیان کیا ہے:

”ہر ایک ایسا شخص جو موسیٰ کو تو مانتا ہے مگر عیسیٰ کو نہیں مانتا یا عیسیٰ کو مانتا ہے مگر محمد کو نہیں مانتا اور یا محمد کو مانتا ہے پر مسیح موعود (مرزا قادیانی) کو نہیں مانتا وہ نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔“

(کلمۃ الفصل، ص: ۱۱۰)

ان حوالوں سے مرزا قادیانی کے دعویٰ نبوت کو قبول کرنے اور اس کو مسترد کرنے والوں کی جداگانہ اعتقادی حیثیت واضح ہوتی ہے یعنی ایک کافر ہے تو دوسرا مسلمان، ایک جنتی ہے تو دوسرا جہنمی، ایک دائرہ اسلام میں داخل ہے تو دوسرا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔

پھر یہ کہ مرزا قادیانی کو نبی و پیغمبر ماننے والوں کے صرف عقائد متاثر نہیں ہوئے بل کہ ان کی سماجی و معاشرتی زندگی بھی اس کے زیر اثر آگئی، چنانچہ قادیانی فرقہ کے افراد اپنے علاوہ دوسرے مسلمانوں کو:

- (۱) نہ سلام کر سکتے ہیں۔ (۲) نہ ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ (۳) نہ ان سے شادی بیاہ کر سکتے ہیں۔
 (۴) نہ ان کی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ (۵) بیمار ہونے پر نہ ان کی عیادت و مزاج پرسی کر سکتے ہیں۔
 (۶) نہ ان کے مرحومین کے لئے دعاء مغفرت کر سکتے ہیں۔ (۷) نہ ان کے مرحومین کو اپنے قبرستان میں دفن کر سکتے ہیں۔

تفصیل دیکھئے! قادیانی مذہب کا علمی محاسبہ، دسویں فصل بعنوان: قادیانی صاحبان اور مسلمان، دین و ملت، ص: ۴۰۲، مؤلفہ پروفیسر الیاس برٹی

البتہ سماجی اعتبار سے مسلمانوں اور قادیانیوں کی جداگانہ حیثیت کو مرزا بشیر الدین محمود قادیانی نے فیصلہ کن انداز میں یوں بیان کیا ہے:

”غیر احمدیوں (مسلمانوں) سے ہماری نمازیں الگ کی گئیں، ان کو لڑکیاں دینا حرام قرار دیا گیا، ان کے جنازے پڑھنے سے روکا گیا، اب باقی کیا رہ گیا ہے جو ہم ان کے ساتھ مل کر کر سکتے ہیں، دو قسم کے تعلقات ہوتے ہیں، ایک دینی دوسرے دنیوی، دینی تعلق کا سب سے بڑا ذریعہ عبادت کا اکٹھا ہونا ہے اور دنیوی تعلقات کا بھاری ذریعہ رشتہ و ناطہ ہے، سو یہ دونوں ہمارے لئے حرام قرار دیئے گئے.....“ (کلمۃ الفصل ص: ۱۲۹، ۱۷۰)

ایک جگہ خود مرزا قادیانی نے عام مسلمانوں اور اپنے پیروکاروں کی جداگانہ حیثیت کو واضح کرتے ہوئے دونوں کے درمیان میل جول کو تازہ دودھ اور سڑھے ہوئے دودھ سے تشبیہ دی، یہ شخص کہتا ہے:

”یہ جو ہم نے دوسرے مدعیان اسلام سے قطع تعلق کیا ہے اول تو یہ خدا تعالیٰ کے حکم سے تھا نہ کہ اپنی طرف سے اور دوسرے وہ لوگ ریاستی اور طرح طرح کی خرابیوں میں حد سے بڑھ گئے ہیں اور ان لوگوں کو ان کی ایسی حالت کے ساتھ اپنی جماعت کے ساتھ ملانا یا ان سے تعلق رکھنا ایسا ہی ہے جیسا کہ عمدہ اور تازہ دودھ میں بگڑا ہوا دودھ ڈال دیں جو سڑ گیا ہے اور اس میں کیڑے پڑ گئے ہیں، اس وجہ سے ہماری جماعت کسی طرح ان سے تعلق نہیں رکھ سکتی اور نہ ہمیں ایسے تعلق کی حاجت ہے“ (تفہیم الاذہان ص: ۱۱ بحوالہ علمی محاسبہ ۴۳۱)

مرزا غلام قادیانی کے دعویٰ نبوت کی بنیاد پر قادیانی فرقہ نے مسلمانوں کے بالمقابل اپنی مذہبی و سماجی جداگانہ حیثیت کو صرف تقریروں اور تحریروں تک نہیں رکھا بلکہ اس کے عملی مظاہرے اور مثالیں بھی پیش کئے، چنانچہ خود مرزا غلام قادیانی نے اپنے بیٹے فضل محمد کی نماز جنازہ نہیں پڑھی کیونکہ وہ اپنے باپ کی جھوٹی نبوت کو تسلیم نہیں کرتا تھا اور قادیانی فرقہ سے تعلق رکھنے والے پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ سرفظر اللہ خان نے بانی پاکستان محمد علی جناح کی نماز جنازہ میں شرکت نہیں کی، اس لئے کہ وہ اپنے عقیدہ کے مطابق انھیں مسلمان نہیں

سمجھتا تھا، اس کے علاوہ دو موقعوں پر قادیانی فرقہ کے ذمہ داروں نے باضابطہ ایک الگ فرقہ کی حیثیت سے اپنی جداگانہ حیثیت کو قانونی طور سے قبول کرنے پر زور دیا، چنانچہ ۴/ نومبر/ ۱۹۰۰ء میں مردم شماری کے موقع پر مرزا غلام قادیانی نے برطانوی حکومت سے درخواست کی کہ: ”میرا اور میری جماعت کا نام مردم شماری میں مسلمان فرقہ احمدیہ لکھا جائے“ (مجدد اعظم حصہ دوم ص: ۸۳ مؤلفہ ڈاکٹر بشارت احمد قادیانی لاہوری)

ایک اور جگہ قادیانی فرقہ کے دوسرے مرزا بشیر الدین محمود نے عیسائیوں اور پارسیوں کی طرح اپنے فرقہ کو بھی الگ اقلیت قرار دینے کا مطالبہ کیا، اخبار الفضل قادیان کا بیان ہے:

”میں نے اپنے نمائندے کی معرفت ایک بڑے ذمہ دار انگریز افسر کو کہلوایا بھیجا کہ پارسیوں اور عیسائیوں کی طرح ہمارے حقوق بھی تسلیم کئے جائیں، جس پر اس افسر نے کہا کہ وہ تو اقلیت ہیں اور تم ایک مذہبی فرقہ ہو، اس پر میں نے کہا کہ پارسی اور عیسائی بھی مذہبی فرقہ ہیں، جس طرح ان کے حقوق علاحدہ تسلیم کئے گئے ہیں اسی طرح ہمارے بھی کئے جائیں، ہم ایک پارسی کو پیش کر دیا اس کے مقابلہ میں میں دو دوا احمدی پیش کرتا جاؤں گا“ (اخبار الفضل قادیان ۱۳/ نومبر/ ۱۹۴۶ء)

غرض یہ کہ ان حقائق کی روشنی میں یہ بات خوب واضح ہو گئی کہ قادیانیوں کے مسلمان نہ ہونے کا فتویٰ اور فیصلہ ظلم و زیادتی اور مذہبی تعصب و تنگ نظری کی وجہ سے نہیں ہے جیسا کہ قادیانی فرقہ کی طرف سے دنیا بھر کی نام نہاد حقوق انسانی کی تنظیموں کو باور کروایا جاتا ہے، بلکہ یہ فتویٰ عقل و انصاف کا عین تقاضہ ہے اور اس سے خود قادیانی فرقہ کا منشا و مقصد بھی پورا ہوتا ہے، ان سب کے باوجود اگر قادیانی اپنی اس جداگانہ حیثیت کو قانونی و دستوری طور پر تسلیم نہیں کرتے ہیں تو اس کی وجہ مذہب اور عقیدہ کے نام پر جھوٹا پروپیگنڈہ کرنے اور پُر فریب مہم چلانے کے سوا اور کچھ نہیں ہے، تاکہ اس کے ذریعہ سامراجی حکومتوں اور لادینی طاقتوں کے زیر سایہ مسلمانوں کے خلاف اپنے تخریبی مقاصد پورے کئے جاسکیں۔

آپ کے شرعی مسائل

از: مفتی محمد ندیم الدین قاسمی *

الکحل ملی ہوئی دوا کا استعمال

سوال: الکحل ملی ہوئی دوا کا استعمال کرنا کیا جائز ہے؟

جواب: الکحل، عین شراب ہوتا ہے؛ لیکن جو شراب، کھجور اور انگور سے بنتی ہے وہ ناپاک ہے، اور نجاست غلیظہ ہے، اور جو انگور و کھجور کے علاوہ سے بنتی ہے، وہ حضرت امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہما اللہ کے نزدیک نجاست غلیظہ اور کلی طور پر حرام نہیں ہے، نشہ کی مقدار سے کم ہو تو حرام نہیں ہے، اس لیے اس کے حکم میں بھی تخفیف ہے، لہذا عطریات اور ادویات میں ضرورت کی بناء پر اس کے استعمال کی گنجائش ہے اور ایسی دواؤں کا استعمال بھی جائز ہے۔ (فتاویٰ قاسمیہ، ۲۳/۳۱۵)

مسجد میں داخلے کے وقت سلام کہنا

سوال: کیا مسجد میں داخل ہوتے وقت سلام کہنا مسنون ہے؟

جواب: مسجد میں داخل ہوتے وقت سلام کہنا حدیث سے ثابت نہیں ہے، نیز جہاں لوگ نماز و تلاوت وغیرہ میں مشغول ہوں وہاں پر سلام کرنا مکروہ ہے، ہاں اگر مسجد یا ہال میں لوگ نماز و تلاوت وغیرہ میں مصروف نہ ہوں تو ان کو سلام کیا جاسکتا ہے۔ (فتاویٰ قاسمیہ، ۲۳/۳۶۹)

سلام کن لوگوں کو نہیں کرنا چاہئے؟

سوال: کن لوگوں کو سلام کرنا ممنوع ہے؟

جواب: (۱) نماز پڑھنے والے کو (۲) تلاوت کرنے والے کو (۳) ذکر کرنے والے کو (۴) درس حدیث میں مشغول شخص کو (۵) خطبہ دینے والے کو (۶) خطبہ سننے والے کو (۷) فقہ کی تکرار کرانے والے کو (۸) قاضی کو جب کہ وہ فیصلہ کرنے لئے بیٹھ جائے (۹) فقہی مباحثہ کرنے والے کو (۱۰) مؤذن کو اذان دیتے وقت (۱۱) اقامت کہنے والے کو (۱۲) درس دینے والے کو (۱۳) اجنبی جوان لڑکیوں کو (۱۴) شطرنج اور ہرلہو میں

مشغول کو (۱۵) بول و براز کرنے والے کو (۱۶) کھانا کھانے والے کو (۱۷) گانا گانے والے کو (۱۸) زندیق کو
- (فتاویٰ قاسمیہ، ۲۳/ ۳۷۱)

تین مرتبہ معافقہ کی شرعی حیثیت

سوال: معافقہ کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کیا تین مرتبہ گلے ملنا سنت سے ثابت ہے؟
جواب: معافقہ، دیرینہ ملاقات پر دوردراز سے آنے والے شخص کے ساتھ کرنا مسنون ہے، جیسا کہ حضور
صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ اور جعفر رضی اللہ عنہما سے دیرینہ ملاقات پر معافقہ فرمایا اور ان کی پیشانی کو بوسہ دیا،
معافقہ صرف ایک مرتبہ کرنا حدیث سے ثابت ہے، دو بار یا تین بار کرنا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔
(فتاویٰ قاسمیہ، ۲۳/ ۳۹۹)

وگ کا حکم

سوال: وگ لگانا کیا شرعاً جائز ہے؟
جواب: انسانی بالوں سے بنی ہوئی وگ لگانا بہر صورت ناجائز ہے؛ خواہ وگ ایسا ہو جسے بہ آسانی اتارا
جاسکتا ہو، یا بہ ذریعہ آپریشن سر میں فٹ کر دیا گیا ہو، انسانوں کے علاوہ دیگر حیوانات و مصنوعی بالوں سے بنی ہوئی
وگ لگانا شرعاً جائز ہے، وہ وگ جو سر پر آپریشن کے ذریعہ سے اس طرح فٹ کر دی جائے، وہ سر سے جدا نہ
ہو سکے، اس کی حیثیت جسم کے مستقل عضو کی ہے، وضو کرتے وقت اس پر مسح کر لینا کافی ہے، اور وہ وگ جسے بہ
آسانی لگایا اور اتارا جاسکتا ہو وہ ٹوپی کے حکم میں ہے، وضو کرے وقت اس کو اتار کر مسح کرنا ضروری ہے۔
(فتاویٰ قاسمیہ، ۲۳/ ۶۲۳)

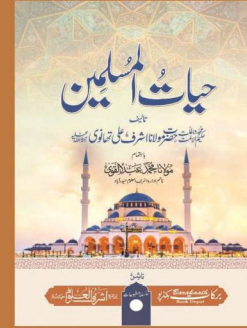
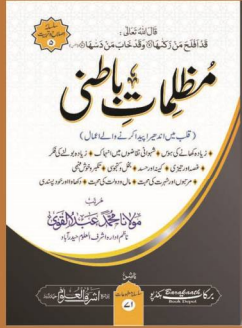
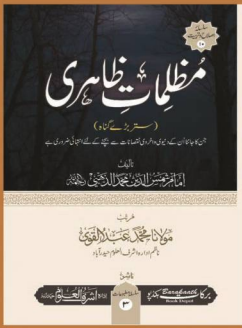
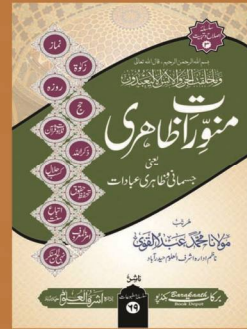
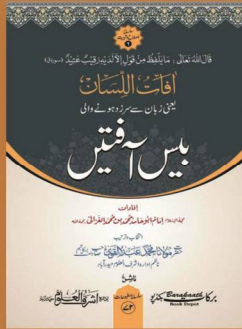
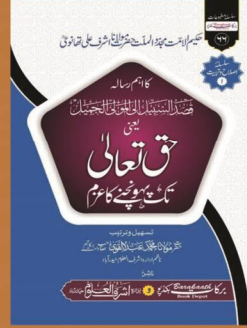
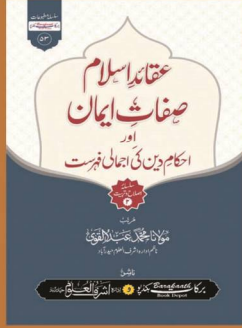
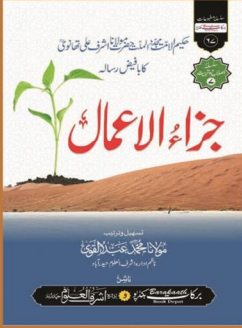
جعلی سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر ملازمت و تنخواہ

سوال: کسی کمپنی وغیرہ میں ملازمت حاصل کرنے کے لئے سرٹیفکیٹ بنانا جائز ہے یا نہیں؟
جواب: کسی کمپنی وغیرہ میں ملازمت حاصل کرنے کے لئے سرٹیفکیٹ بنانا جائز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی جعلی
سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر ملازمت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے اور اس میں مفوضہ کام کی انجام دہی کی اہلیت و
صلاحیت موجود ہو تو اسے اس کام پر ملنے والی تنخواہ جائز و حلال ہوگی، اور اگر اس میں اس کام کی اہلیت موجود نہ ہو
تو اس کے لئے یہ تنخواہ حلال و جائز نہیں ہوگی۔ (محقق و مدلل جدید مسائل، ۲/ ۴۱۸)

ASHRAFUL JARAID MONTHLY Rs20/-

RNI No: APURD/2007/24089 Postal. No: HSE/884/23-25

Date of Publication 3rd Sep-23, date of Posting 5th Sep-23

Printer, Publisher & Owner: Mohd Abdul Qavi, # 17-1-391/2, Khaja Bagh, Sayeedabad Colony, Hyderabad- 500059

Published from: # 17-1-391/2, Khaja Bagh, Sayeedabad Colony, Hyderabad- 500059

Editor : Mohammed Abdul Qavi. Printed at: Aish Offset Printers, Cellar Masjid-e-Meraj, Sayeedabad, Hyd-59